

प्रथमावृत्ति . १२,०००

२५ अप्रैल, १९८२ ई०

'पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी की भगवतमय
तेजनवेयी जन्म-जयन्ती के भगत प्रसन्न पर'

मूल्य :

साधारण . चार रुपये

सजिल्द . पाँच रुपये

प्लास्टिक कवर सहित सजिल्द . छह रुपये

प्राप्ति स्थान

(१) पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट

ए-४, बापूनगर, जयपुर - ३०२०१५ (राज०)

(२) श्री विगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट

सोनगढ़ - ३६४२५०, जिला - भावनगर (गोरापट्ट)

मुद्रक

जयपुर प्रिण्टर्स

मिर्जा इस्माइल रोह

जयपुर - ३०२००१

जन्म	सन् १८६४	निधन	: १५ जुलाई, १९७६
जन्म-स्थान	कामो (भरतपुर)	निधन-स्थान	आगरा

पूज्यश्री, आपके द्वारा बाल्यावस्था से ही प्राप्त धार्मिक संस्कारों का ही प्रतिफल है कि हमने आत्मानुभवी आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य श्री कानजी स्वामी का सत्समागम प्राप्त कर, उनके द्वारा धर्म का सच्चा स्वरूप समझकर, सच्चा मार्ग प्राप्त किया है। तथा आपने भी बारम्बार मोनगढ़ पधारकर पूज्य गुरुदेवश्री के उपदेशों का पूरा-पूरा लाभ प्राप्त कर अपना जीवन सफल किया। फलस्वरूप आयु के अन्तिम क्षण में भी आपने गुरुदेव के द्वारा प्राप्त तत्त्वज्ञान के चिंतन सहित शांति के साथ देह त्याग किया।

आपकी पावन स्मृति में मुमुक्षुजनों की तत्त्वगर्बधी गुत्थियों को मुलभूतने में कारणभूत यह कृति उनके पास पहुँचाकर हम भावना भाते हैं कि आप शीघ्र ही निजपद को प्राप्त करें।

हम हैं आपके पुत्र
नेमीचंद पाटनी एवं सोभागमत,

जिनवरस्य नयचक्रम् (पूर्वाहं)

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

	१
	५
१. प्रकाशकीय	६
२. अपनी बात	११
३. मगलाचरण	१५
४. नयज्ञान की आवश्यकता	२१
५. नय का सामान्य स्वरूप	२५
६. नयों की प्रामाणिकता	३१
७. मूलनय कितने ?	६३
८. निश्चय और व्यवहार	७१
९. निश्चय-व्यवहार : कुछ प्रश्नोत्तर	८३
१०. निश्चयनय : भेद-प्रभेद	१०६
११. निश्चयनय : कुछ प्रश्नोत्तर	१२३
१२. व्यवहारनय : भेद-प्रभेद	१४३
१३. व्यवहारनय : कुछ प्रश्नोत्तर	१५६
१४. पञ्चाध्यायी के अनुसार व्यवहारनय के भेद-प्रभेद	१७८
१५. निश्चय-व्यवहार : विविध प्रयोग प्रश्नोत्तर	१८१
१६. संदर्भ-ग्रंथ सूची	
१७. अभिमत	

लेखक के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

१. पंडित टोडरमल : व्यक्तित्व और कर्तृत्व [हिन्दी]	११.००
२. तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदय तोय [हिन्दी, गुजराती, मराठी, कन्नड़]	६.००
३. जिनवरस्य नयचक्रम्	६.००
४. धर्म के दशलक्षण [हि., गु., म., क., तमिल]	६.००
५. जमवद्धपर्याय [हि., गु., म., क., त.]	५.००
६. अपने को पहिचानिए [हिन्दी, गुजराती, भंग्रेजी]	०.६०
७. साथ को खोज सम्पूर्ण [हि., गु., म., त., क.]	४.००
८. मैं कौन हूँ ? [हि., गु., म., क., त.]	१.२५
९. युगपुरष श्री कानजी स्वामी [हि., गु., म., क., त.]	२.००
१०. चोतरागो व्यक्तित्व - भगवान महावीर [हि., गु.]	०.२५
११. तीर्थंकर भगवान महावीर [हिन्दी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, असमी, तेलगु, भंग्रेजी]	०.५०
१२. चोतराग-विज्ञान प्रशिक्षण निर्देशिका [हिन्दी]	४.००
१३. पंडित टोडरमल : जीवन और साहित्य [हि., गु.]	०.९५
१४. धर्मेना (पूजन सग्रह) [हिन्दी]	०.४०
१५. वालवोध पाठमाला भाग २ [हि. गु. म. क. त. बंगला]	०.८५
१६. वालवोध पाठमाला भाग ३ [हि. गु. म. क. त. बंगला]	०.८५
१७. चोतराग-विज्ञान पाठमाला भाग १ [हि., गु., म., क.]	१.००
१८. चोतराग-विज्ञान पाठमाला भाग २ [हि., गु., म., क.]	१.२५
१९. चोतराग-विज्ञान पाठमाला भाग ३ [हि., गु., म., क.]	१.२५
२०. नख्खज्ञान पाठमाला भाग १ [हि., गु., म., क.]	१.२५
२१. नख्खज्ञान पाठमाला भाग २ [हिन्दी, गुजराती]	१.४०
नख्खाहिन कृतिदी	
१. मोक्षमार्ग प्रकाशक	७.००
२. प्रवचन सन्ताहर भाग १	१०.००
३. प्रवचन सन्ताहर भाग २	१०.००
४. बालवोध पाठमाला भाग १	००.५०

प्रकाशकीय

समस्त जिनागम नयो की भाषा में निबद्ध है। धन. आगम के गहन अभ्यास के लिए जिसप्रकार नयो का स्वरूप जानना अत्यन्त आवश्यक है, उसीप्रकार आत्मा के सम्यक् अवलोकन अर्थात् अनुभव के लिए भी नयविभाग द्वारा भेदज्ञान करना परमावश्यक है। इसप्रकार आगम और अध्यात्म—दोनों के अभ्यास के लिए नयो का स्वरूप गहुराई से जानने की आवश्यकता असंदिग्ध है।

प्रस्तुत ग्रन्थ 'जिनवरस्य नयचक्रम्' में नयो की स्वरूप एवं उनके सम्बन्ध में आनेवाली विषम गुणियों को सुलभार्थे हुए सरल एवं सुबोध भाषा में यह बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट की गई है कि इनसे अपने आत्महितरूप प्रयोजन की सिद्धि किमप्रकार हो सकती है। प्रस्तुतिकरण इतना सुन्दर है कि वही भी उलभाव नहीं होंसा, सर्वत्र समन्वय की सुगन्ध प्रतिभासित होती है।

इस अद्भुत ग्रन्थ की रचना का भी एक इतिहास है। बात सन् १९७९ ई० की है। धारणभास में लगनेवाले सौमनस शिविर में जब डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल ने 'नयचक्र' ग्रन्थ की उत्तम कला के रूप में पढ़ाने के लिए चुना और उसमें से अध्यात्म के गभीर ग्याम प्रस्तुत किये, तब उपस्थित सम्पूर्ण भुमुशु समाज को लगा कि नयो के गहरे अध्ययन बिना जिनागम का मर्म समझ पाना सहज संभव नहीं है। अवतक जो 'नयचक्र' न्याय का ग्रन्थ माना जाकर भुमुशु समाज में अध्ययन की दृष्टि से उपेक्षित रह गया था, उसके गहरे अध्ययन की जिज्ञासा भी डॉ० भारिल्लजी के विवेचन द्वारा जागृत हो गई।

सभी की भावनानुसार उपयुक्त अवसर जानकर मैंने डॉ० भारिल्लजी से 'क्रमवद्धपरिधि' समाप्त हो जाने के बाद आत्मधर्म के सम्पादकीयों के रूप में एक लेखमाला नयो के सम्बन्ध में चलाने का आग्रह किया। यह बात लिखते हुए मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है कि उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार कर अप्रैल, १९८० से आत्मधर्म में 'जिनवरस्य नयचक्रम्' नाम से यह लेखमाला आरम्भ की, जो आज तक चल रही है और आगे भी न जाने कब तक चलेगी।

उक्त लेखमाला का समाज में रूपांतरातीत स्वागत हुआ। अधिक क्या लिखूँ? जब एकबार भुमुशु समाज के शिरमौर अध्यापिक प्रवक्ता पण्डित श्री लालचन्दभाई अमरचन्दजी मोदी, राजकोट ने मुझसे कहा कि मैं तो इस लेखमाला के पेजों को 'आत्मधर्म' में निकालकर अलग काडल बनाकर रखता हूँ, क्योंकि

कहकर कि 'यह तो विद्वानों की चीज है, इसमें हमें नहीं उलझना है', उपेक्षा कर देते हैं या फिर अनिर्णय के शिकार हो जाते हैं। इसप्रकार यह मानव जीवन यो ही व्यर्थ निबन जाता है और कुछ भी हाथ नहीं आ पाता है।

जिनागम में प्राप्त सभी ग्रन्थों का गहराई से अध्ययन कर, मनन कर तथा स्व० पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी के सान्निध्य का पूरा-पूरा लाभ उठाकर डॉ० हुक्मचन्दजी भारित्त ने इस कभी को पूरा करने के लिए यह महान् ऐतिहासिक कार्य किया है, इसका मूल्यांकन हम क्या करें, इतिहास करेगा। इस ऐतिहासिक समरहति में उन्होंने नयग्रन्थों के अध्ययन में आनेवाली गुरुियों को स्वयं उठा-उठाकर उनका समुचित समाधान प्रस्तुत किया है, विरोधी प्रतीत होनेवाले विभिन्न ग्रन्थों में सार्यक समन्वय स्थापित किया है; उनके भर्म को शोभा है और उनका सधार्थ प्रयोजन स्पष्ट किया है। उनके इस अमूलपूर्व कार्य का वास्तविक आनन्द तो इसका गहराई से अध्ययन करनेवाले आत्मार्षी ही उठा सकते हैं।

आगम में नयों का प्रतिपादन दो प्रकार से उपलब्ध होता है; आगमिकनय और आध्यात्मिकनय। वस्तुस्वरूप का प्रतिपादन करनेवाले आगमिक नयों का विषय छोड़ो इव्य बनने हैं और आध्यात्मिक नयों का विषय मुख्यरूप से आत्मा ही होता है। दोनों की प्रतिपादन शैली में भी अन्तर है। दोनों ही शैलियों में नयों के बहुत कुछ नाम एक्के पाये जाने से भी भ्रम उत्पन्न होने की संभावनाएँ रहती हैं। हम अगूठे ग्रन्थ में डॉक्टर साहब ने दोनों शैलियों का अन्तर बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है तथा यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अन्ततोगत्वा सबका प्रयोजन तो एक मात्र एकरव-विभक्त आत्मा की प्राप्ति करना ही है, जिसके आधय से बीनरागतरा रूप बर्म की उत्पत्ति होती है और अनन्त मुक्त-शान्ति की प्राप्ति होती है।

इस ग्रन्थ की महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें नय ग्रन्थों के अध्ययन में आनेवाली गुरुियों की प्रतिदिन काम आने वाले रोचक उदाहरणों से भरपूर करके समझाया गया है। कई उदाहरण तो साधारणक जैसे लगते हैं।

आत्मार्षी समाज पर सर्वाधिक उपकार तो पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी का है, जिन्होंने उपदेशों के माध्यम से समाज में अध्ययन-मनन की रीति जादूनु हुई है। गुरुदेवजी ने जिनागली के दुःख से दुःख भर्म को सरल से सरल भाषा में उभावर कर दिया है। उनी का काम है कि डॉ० हुक्मचन्दजी भारित्त जैसे अनेक विद्वान् सेवार हो सके हैं, जिनके द्वारा सुगुण जैनधर्म एक बार फिर जादूनु होकर जन-जन की चीज बन गया है।

अधिक क्या लिखूँ ? सम्पूर्ण ग्रन्थ एक बार नहीं, बनेक बार मूलतः पठनीय है। इस अद्वितीय ग्रन्थ के प्रणयन के लिए डॉ० आरित्यजी को हार्दिक बधाई देने हुए मत्त्वप्रेमी पाठकों से इसका गहराई से अध्ययन करने का अनुरोध करता हूँ। इसका व्यक्तिगत स्वाध्याय तो किया ही जाना चाहिए, सामूहिक स्वाध्याय में भी इसका पाठन-पाठन होना चाहिए। तथा विश्वविद्यालयीन जैनदर्शन के पाठ्यक्रम एवं समाज द्वारा संचालित परीक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रमों में भी इसे सम्मिलित किया जाना चाहिए।

इसके सुन्दर, शुद्ध एवं आकर्षक मुद्रण के लिए श्री सोहनलालजी जैन एवं श्री राजमलजी जैन, जयपुर प्रिन्टर्सवाले हार्दिक बधाई के पात्र हैं। साथ ही इस पुस्तक की कीमत कम करनेवाले दानारी को भी हार्दिक धन्यवाद देना है, जिनके नाम इसप्रकार हैं :-

श्री जम्बूप्रसादजी अभिनन्दनप्रसादजी जैन, सहारनपुर (उ.प्र.)	५०००)
श्री केशरीमलजी गगवाल C/o श्रीतरमलजी पारसकुमारजी, बूंदी (राज.)	८०१)
श्री प० अभयकुमारजी शास्त्री जबलपुरवाले, जयपुर	५४०)
श्री दि० जैन मुमुक्षु मण्डल, राप्ती, जबलपुर (म० प्र०)	१५१)
प्र० श्री विमलायेन, वम्बई (महा०)	१०१)
श्री मदनराजजी छाजेड, शास्त्रीनगर, जोधपुर (राज०)	१०१)
श्री रेशमचंदजी जैन सर्राफ, ग्वालियर (म० प्र०)	१०१)
श्री प्रकाशचंदजी शाह, जयपुर	१०१)
श्री ताराचंदजी भाभरी, जयपुर	२१)
कुल	<u>६६१७)</u>

नेमीचंद पाठनी

मन्त्री, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट

अपनी बात

यद्यपि त्रिनागम ध्याय है; तथापि त्रिमप्रकार ध्याय गागर में भी तैरना जाननेवाले प्राणियों का प्रवेश निर्बंध हो सकता है, होता है। उमीप्रकार नयो का सम्बन्ध स्वरूप जाननेवाले आत्माधियों का भी त्रिनागम में प्रवेश संभव है, महज है। तथा त्रिमप्रकार जो प्राणी तैरना नहीं जानता है, उसका मरण छोटे में पोगर में भी हो सकता है, तरणताम (Swimming-Pool) में भी हो सकता है, उमीप्रकार नयज्ञान से अनभिज्ञ जल जैन तत्वज्ञान का प्रारम्भिक ज्ञान देनेवाली ब्रह्मबोध पाठशालाओं के भी मर्म तक नहीं पहुँच सकते, धर्म का धर्म भी बर गवते हैं।

इस बात का परिज्ञान मुझे तब हुआ, जब पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी ने निश्चय-व्यवहार की मधिपूर्वक सम्प्रसार आदि ग्रन्थों पर किये गये प्रवचन सुनने का सुप्रवसर प्राप्त हुआ तथा आचार्यवर्य वरिष्ठ टोकरमलजी द्वारा रचित मोक्षमार्ग प्रकाशक के मातर्वे अध्याय का गहराई से अध्ययन किया।

त्रिनागम और त्रिम-अध्याय का मर्म समझने के लिए नयज्ञान की उपयोगिता एवं आवश्यकता की महिमा जाह्न होने के बाद स्वयं तो तद्विषयक गहरा अध्ययन मदन-चिन्तन किया ही, साथ ही इस विषय पर प्रवचन भी शुरू किए।

इसी बीच एक समय ऐसा भी आया जब पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी द्वारा मवालिह अध्यात्मिक ज्ञान एवं उसका विरोध अपने चरम-बिन्दु पर था। विरोध का स्तर बहुत ही नीचे उतर जाने से समाज में सर्वत्र उत्तेजना का वातावरण था। मोहादी, नैनवा और मलिनपुर बाण्डो ने समाज को भ्रष्टभोर दिया था।

इन सबके कारणों की जब गहराई से सोच की गई तो अन्य अनेक कारणों के साथ-साथ यह भी प्रतीत हुआ कि समाज और समाज के विद्वानों में नयो के सम्बन्धज्ञान की कमी भी इसमें एक कारण है।

इस कमी की पूर्ति हेतु शिक्षण शिविरो, शिक्षण-प्रशिक्षण शिविरो की शृंखला में प्रवचनकार प्रशिक्षण-शिविर की एक महत्वपूर्ण कड़ी और भी जुड़ गई। पत्रस्वरूप १९७७ से सोनमढ़ में प्रवचनकार प्रशिक्षण-शिविर आरम्भ हुए, जिनमें मुझे नय-प्रकरणों की विस्तार से समझाने का सुप्रवसर प्राप्त हुआ। बाद में 'नयचक्र' ग्रंथ के आचार पर नयों का गहराई से अध्ययन-अध्यापन १९७६ के शिविर में हुआ।

इसमें पूर्व ही हिन्दी आत्मधर्म के सम्पादन का कार्य मेरे पास आ चुका था। जिसमें लगातार निकलनेवाले सम्पादकीयों ने समाज में अपना एक विशेष स्थान बना लिया था। आदरणीय पाठनीजी ने तो मुझमें आत्मधर्म के सम्पादकीयों में नयो पर लेखमाला चलाने का अनुरोध किया ही, सिद्धान्ताचार्य के द्वारा आमी का भी एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ, जिसमें के

प्रतिष्ठा की निर्णय ? सम्पूर्ण वर्ष एक बार नहीं दोहराया जाता बल्कि दो बार होता है। इस प्रतिष्ठा के प्रसार के लिए डॉ. माधवजी को शक्ति बर्पाई देते हुए सर्वप्रथम वाटन। से इसका प्रसार करने का समुद्योग किया है। इसका प्रतिष्ठा स्थापना भी किया ही जाया जा रहा है। सामूहिक स्थापना में भी इसका वाटन-वाटन होना चाहिए। तथा विभिन्न विभागों के वाटन में भी इसे प्रतिष्ठा दिया जाना चाहिए।

इसके सुन्दर मुख एवं आकर्षक मुद्रा के लिए भी मोहरावाजी जैन एवं श्री राजमन्त्री जैन, जयपुर प्रिन्टिंग प्रेस द्वारा बर्पाई के लिए है। साथ ही इस मुद्रा की कीमत कम करनेवाले दानार्थी को भी शक्ति बर्पाई देना है, जिनके नाम इस प्रकार हैं :-

श्री जम्बूप्रसादजी अभिमन्दनप्रसादजी जैन, महारनपुर (उ. प्र.)	५०००)
श्री केशरीप्रसादजी गणवाल C/७ श्रीसरप्रसादजी गणवालजी,	
बूढ़ी (राज.)	८०१)
श्री ५० अभयकुमारजी शास्त्री जयपुरवाले, जयपुर	५४०)
श्री दि० जैन मुमुक्षु मण्डल, राप्ती, जयपुर (म० प्र०)	१५१)
श्री ० श्री विमलादेन, बम्बई (महा०)	१०१)
श्री मदनराजजी छाजेड़, शास्त्रीनगर, जोधपुर (राज०)	१०१)
श्री रेशमचन्दजी जैन मर्राफ, ग्वालियर (म० प्र०)	१०१)
श्री प्रकाशचन्दजी शाह, जयपुर	१०१)
श्री ताराचन्दजी भाऊरी, जयपुर	२१)
कुल	<u>६६१७)</u>

मेरीचंद वाटनी

मन्त्री, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट

अपनी बात

यद्यपि त्रिनागम धर्माध है; तथापि त्रिमप्रकार धर्माध शास्त्र में भी तैरना जाननेवाले प्राणिमों का प्रवेश निर्विघ्न हो सकता है, होता है। उमीप्रकार नयों का सम्पर्क स्वरूप जाननेवाले धार्माधियों का भी त्रिनागम में प्रवेश संभव है, गृह्य है। तथा त्रिमप्रकार जो प्राणी तैरना नहीं जानता है, उसका मरण छोटे से पोकर में भी हो सकता है, तरणमान (Swimming-Pool) में भी हो सकता है, उमीप्रकार नपमान से धनभिन्न जन जैन तत्त्वज्ञान का प्रारम्भिक ज्ञान देनेवाली व्यापकोष पाठशालाओं के भी मर्म तब नहीं पहुँच सकते, धर्म का धर्म्य भी कर सकते हैं।

इस बात का परिणाम मुझे तब हुआ, जब पूज्य गुरुदेव श्री बानजी स्वामी के निश्चय-व्यवहार की संपिपूर्वक समयसार आदि ग्रन्थों पर विद्ये गये प्रवचन सुनने का सुझावर प्राप्त हुआ तथा आचार्यवत्प पंडित टोडरमलजी द्वारा रचित मोक्षमार्ग प्रकाशक के मातर्वे अध्याय का गहराई से अध्ययन किया।

त्रिनागम और त्रिम-सध्यात्म का मर्म समझने के लिए नवज्ञान की उपयोगिता एवं व्यापकता की महिमा जाशुन होने के बाद स्वयं तो तत्त्वविषयक गहरा अध्ययन मनन-चिन्तन किया ही, साथ ही इस विषय पर प्रवचन भी शुरू किए।

दूसरी बीच एक समय ऐसा भी आया जब पूज्य गुरुदेव श्री बानजी स्वामी द्वारा महात्मन आध्यात्मिक ज्ञानित एवं उसका विरोध अपने चरम-विन्दु पर था। विरोध का स्तर बहुत ही नीचे उतर आने से समाज में सर्वत्र उत्तेजना का वातावरण था। गोहाटी, नैनवा और ललितपुर बाण्डों ने समाज को भस्ममोर दिया था।

इन सबके कारणों की जब गहराई से खोज की गई तो धन्य धनेक कारणों के साथ-साथ यह भी प्रतीत हुआ कि समाज और समाज के विद्वानों में नयों के सम्पर्कज्ञान की कमी की हमसे एक कारण है।

इस कमी की पूर्ति हेतु शिक्षण शिबिरो, शिक्षण-प्रशिक्षण शिबिरो की श्रुतता में प्रवचनकार प्रशिक्षण-शिबिर की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी और भी जुड़ गई। पत्रस्वरूप १९७७ से सीनगढ़ में प्रवचनकार प्रशिक्षण-शिबिर आरम्भ हुए, जिनमें मुझे नय-प्रकरणों की विस्तार से समझाने का सुझावर प्राप्त हुआ। बाद में 'नयधर्म' ग्रन्थ के आधार पर नयों का गहराई से अध्ययन-अध्यापन १९७९ के शिबिर में हुआ।

इससे पूर्व ही हिन्दी आत्मधर्म के सम्पादन का कार्य मेरे पास आ चुका था। जिसमें लगातार निरन्तरनेवाले सम्पादकीयों ने समाज में धनना एवं विशेष स्थान बना लिया था। आदरणीय पाटनीजी ने तो मुझसे आत्मधर्म के सम्पादकीयों में नयों पर लेखमाला चलाने का अनुरोध किया ही, मिट्टान्ताचार्य पंडित बंलाशचन्द्रजी वाराणसी का भी एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने मुझे आत्मधर्म के

सम्पादकीयो में 'दशधर्मों' के समान नय प्रकरणों पर सरल सुबोध भाषा में लिखने का मायह किया था, पर चाहते हुए भी जब तक 'धर्म के दशनशाण' और 'नयचक्रपर्याय' के प्रकरण समाप्त नहीं हुए तब तक यह कार्य प्रारम्भ न हो सका ।

इस बीच नयो सम्बन्धी मेरा अध्ययन-मनन चालू रहा, पर इस विषय की विज्ञानता और गम्भीरता को देखते हुए जब-जब इस पर कतम चलाने का विचार किया, तब-तब अनेकों गरल-विषल सामने आये, टूटी-फूटी नाव से गागर पार करने जैसा दुस्साहस लगा ।

पूज्य गुरुदेव श्री बानजी स्वामी का वरदहस्त और मंगल प्राणीवाद ही मुझे इस महान् कार्य में प्रवृत्त कर सका है । क्योंकि इसके प्रारम्भ का काल भी वही है, जबकि पूज्य गुरुदेवजी 'नयचक्रपर्याय' और 'धर्म के दशनशाण' की दिन-रात प्रशंसा कर रहे थे, लोगों को उनका स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित कर रहे थे । फरवरी, १९८० में मध्यम बड़ीदा पञ्चस्थालुक के अवनर पर बीच प्रवचन में जब उन्होंने मुझे मन्ना में से उठाकर अपने गाम बुलाया, पीठ छोड़ी और अपने गाम ही बिठा दिया तथा अनेक-अनेक प्रकार से सम्बोधित किया, उत्साहित किया तो मुझमें बहू शक्ति जागृत हो गई कि घर आते ही मैंने 'जिनवरस्य नयचक्रम्' मिलना प्रारम्भ कर दिया और अग्रे, १९८० के अक्ष में आरम्भ में भी इसे प्रारम्भ कर दिया ।

आज उनके अभाव में उनके २३वें पावन जन्म-दिवस पर इसे धुलकाकार प्रकाशित होने देना हृदय भर आता है और विचार आता है कि उनके विरह में अब कौन पीठ बत-बटायेगा, कौन आवासी देगा और कौन जन-जन को इसे पढ़ने की प्रेरणा देगा ?

आदरणीय विठ्ठल पंडित श्री सातचन्द्री भाई ने भी एवबार मुझमें आचार्य देशमैन के 'धुलकाकार नयचक्र' के एक अक्ष का अनुवाद करवाया, क्योंकि उन्हें ज्ञान अनुवाद में मन्नीय न था । जब मैंने उन्हें अनुवाद करके दिया तो उगे बड़कर वे एकदम बदमू हा गये । उन का पृष्ठों को वे क्यों मन्नाय कर रहे तथा अब-जब अब का पुनः अनुवाद करने की प्रेरणा भी निरन्तर देने रहे । पर मेरी इच्छा तो मयो के सर्वोत्तम विवेचन प्रस्तुत करने की थी । यद्यपि मैं उनकी उस आका की पूर्ति नहीं कर सका, तथापि इसके प्रकाशन में उनकी प्रेरणा एवं उत्साह-बर्धन में भी सबल अदान दिया है ।

मेरी एक प्रवृत्ति है कि जब-जब मैं किसी विशेष विषय पर निवृत्त होता हूँ, तो मेरे दैनिक प्रवचनों में वे विविध बपन् आती आते हैं तथा अब-जब को को निवृत्त होता रहा, बहू आने प्रवचन-श्री आलो का वर्द्धन में जुटाता रहा है, उनके बचन को कर्णों में रक्ता है । इन्हींप्रकार प्रवचनार्थ बहू आने पर भी मैं उस विषय पर कुछ प्रवचन प्रवृत्त करता हूँ या विविध मेरे मेहनत में बच रहा होता है ।

इससे घपने श्रोताओं को ताजा और नया निम्तन तो देता हो हूँ, उनके द्वारा प्राप्त प्रश्नों के माध्यम से लेगनी में विषय भी इसप्रकार स्पष्ट होता जाता माना है, जिससे सर्व माधारण उसे ग्रहण कर सकें। इसप्रकार विषय की सरलता और सहजता में मेरे प्रतिभाशाली छात्रों एवं श्रोताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, परन्तु उनका नामोस्मरण करना न तो मुझे उचित ही प्रतीत होता है और न सम्भव ही है।

आत्मधर्म में निरन्तर प्रकाशित होने से आत्मधर्म के माध्यम से गम्भीर पाठकों का सहयोग तथा मन्तव्य प्राप्त होता रहता है, जिससे आने विषय के विशेष स्पष्टीकरण में गृहायना मिलती रही है।

इसप्रकार यह 'जिनवरस्य नयचक्रम्' का पूर्वार्द्ध प्रस्तुत है। अभी उत्तरार्द्ध शेष है, जिसमें द्रव्याधिक, पर्यायाधिक, नैगमादि नय तथा प्रवचनमार्ग के ४७ नय आदि का विवर्णन एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है।

इसे सर्वाङ्गीण बनाने हेतु आत्मधर्म के मार्ग, १९८२ के अंक में एक विज्ञप्ति भी निकाली गई थी। जो कि इसप्रकार है :-

"जिनवरस्य नयचक्रम् नाम से सम्पादकीय लेखमाला की आय अब तक सत्तरहें पड़ चुके हैं। इस लेखमाला का पूर्वार्द्ध समाप्ति की ओर है तथा वह शीघ्र ही पुस्तकाकार भी प्रकाशित होने जा रही है। हम चाहते हैं कि विषय का प्रतिपादन सर्वाङ्गीण हो, उसमें किसी भी प्रकार की विषय सबधी कोई कमी न रह जाय, तदर्थ प्रबुद्ध पाठकों का सहयोग अपेक्षित है। अतः प्रबुद्ध पाठकों से यह विनम्र अनुरोध है कि वे अब तक प्रकाशित विषयवरतु का एक बार गम्भीरता से पुनरावलोकन करें। यदि कहीं कोई स्वसन, अपूर्णता या विरोधान्नास प्रतीत हो अपवा कोई ऐसा प्रश्न, शका या आशका शेष रह जाती हो, जिसका समाधान अपेक्षित हो तो तत्काल यहाँ सूचित करें; जिससे उनके अनुभव का लाभ उठाकर कृति को सर्वाङ्गीण बनाया जा सके।"

— उपर्युक्त अनुरोध भी निष्फल नहीं गया। पाठकों के अनेक पत्र प्राप्त हुए, जिससे इस विषय में उनकी गहरी रुचि और अध्ययन का पता तो चला ही, साथ ही ऐसे विन्दु भी ध्यान में आये जिनका स्पष्टीकरण अत्यन्त आवश्यक था।

इसके नामकरण के सम्बन्ध में भी मुझे एक बात कहनी है कि यह नयचक्र त्रिनेन्द्र भगवान का है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। यह सोचकर ही इसका नाम 'जिनवरस्य नयचक्रम्' रखा है। दूसरी बात यह है कि यह ग्रन्थ तो हिन्दी भाषा में है और नाम है संस्कृत में— इस सम्बन्ध में भी मैंने बहुत विचार किया, पर आचार्य धर्मचन्द्र के श्लोक^१ का 'जिनवरस्य नयचक्रम्'— यह शब्द मेरे मन को इतना भाया

^१ पुरोपार्यसिद्धयुषाम्, श्लोक ५६

कि वह इसे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। अन्तर को अन्तर देखता ही दूसरी मृत में रही है, इसमें मेरी बुद्धि की एक भी गली नहीं बनी है। मरने वालों में समायागी हैं।

बुद्ध विषयवस्तु का प्रतिपादन यदि बिना शीर्षकों के किया जाय तो मर पाठकों में ऊँच पैदा करना है तथा पद-पद पर आने वाले शीर्षक प्रतिपादन प्रवाह को गतिवत् करने हैं। इस बात का स्थान अन्तर 'जिनागम मयननम्' में मध्यम शीर्षक का प्रयोग किया गया है। सम्पूर्ण विषय-वस्तु को शीर्षकों के अन्तर्गत विभाजित तो किया गया है, किन्तु उपशीर्षकों को स्थान नहीं दिया गया है। शीर्ष-शीर्ष में आनेवाले शीर्षक अध्यायो का काम करते हैं जो पाठकों को सहायक विज्ञान करने के लिए समय प्रदान करते हैं और विधायक सेने के लिए सहाय का काम करते हैं। यद्यपि अध्ययन के मार्ग में उपशीर्षक का भी उपयोग है, अध्ययन करने समय महत्वपूर्ण विषय-वस्तु बड़ी छूट न आवे, इसके लिए वे गतिरोपक का काम करते हैं, तथापि ऐसा भी तो है कि पद-पद पर आने वाले बड़े-बड़े गतिरोपक भी अटवाव पैदा करते हैं, आनक में बिड़बिड़ावन पैदा करते हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बने हुए बड़े-बड़े गतिरोपक बड़ी-बड़ी दुर्घटनाओं के हेतु भी बनते देते जाते हैं। अतः यहाँ पैराग्राफों के परिवर्तन में ही गतिरोपकों का काम लिया गया है। शीर्षक तो रने गये हैं, पर उपशीर्षक नहीं।

महत्वपूर्ण शीर्षकों के अन्तर्गत प्रतिपादित विषयवस्तु के मन्दम में उठने वाले प्रश्नों, शकाओं व आशकाओं के समाधान के लिए प्रश्नोत्तरों के शीर्षक भी बनाये गये हैं। इसप्रकार इस पूर्वाद्ध में ही कुल ४६ प्रश्नोत्तर भी आ गये हैं, जो विषयवस्तु की बुद्धि का काम करने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं।

जिनागम के जिन महत्वपूर्ण ग्रन्थों का अन्वयान इस ग्रन्थ के प्रकाशन में सहयोगी हुआ है, उनमें से जिनका प्रत्यक्ष उपयोग हुआ है, उनका तो उल्लेख सदमे ग्रन्थ सूची में हो गया है, तथापि ऐसे भी अनेक ग्रन्थराज हैं, जिनका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से न होने के कारण उल्लेख संभव नहीं हो पाया है, पर उनका परोक्ष सहयोग अवश्य हुआ है। सदर्य सभी के प्रति आभारजन हैं।

यदि इस कृति के अध्ययन में आपकी कुछ मिले तो आपसे अनुरोध है कि आपने प्रियजनों को भी बंजित न रहें। यदि एक भी पाठक ने इसमें जिनवाणी का मर्म समझने का मार्ग प्राप्त कर लिया तो मैं अपने श्रम को सार्थक समझूँगा।

जिनवर की यात जन-जन तक पहुँचें और समस्त जन जिज्ञा को समझकर कृतार्थ हो - इस वाक्य भावना के साथ अपनी जान से विराम लेता हूँ।

जिनवरस्य नयचक्रम्

मंगलाचरण

जो एक शुद्ध विकारवर्जित,
अचल परम पदार्थ है ।
जो एक प्रायकमाय निर्मल,
नित्य निज परमार्थ है ॥
जिसके दृश्य व जानने,
का नाम दर्शन ज्ञान है ।
हो नमन उस परमार्थ को,
जिसमें चरण ही ध्यान है ॥ १ ॥

निज आत्मा को जानकर,
पहिचानकर जमकर अमी ।
जो बन गये परमात्मा,
पर्याय में भी वे समी ॥
वे साध्य हैं, आराध्य हैं,
आराधना के सार हैं ।
हो नमन उन जिनदेव को,
जो भवजलधि के पार हैं ॥ २ ॥

भवचक्र से जो भव्यजन को,
 सदा पार उतारती ।
 जगजालमय एकान्त को,
 जो रही सदा नकारती ॥
 निजतत्त्व को पाकर भविक,
 जिसकी उतारें आरती ।
 नयचक्रमय उपलब्ध नित,
 यह नित्यबोधक मारती ॥ ३ ॥

नयचक्र के संचार में,
 जो चतुर हैं, प्रतिबुद्ध हैं ।
 भवचक्र के संहार में,
 जो प्रतिसमय सत्रद्ध हैं ॥
 निज आत्मा की साधना में,
 निरत तन मन नगन हैं ।
 भव्यजन के शरण जिनके,
 चरण उनको नमन है ॥ ४ ॥

कर कर नमन निजभाव को,
 जिन जिनगुरु जिनवचन को ।
 निजभाव निर्मलकरण को,
 जिनवरकथित नयचक्र को ॥
 निजबुद्धिबल अनुसार;
 प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञजन ।
 ध्यान रखना चाहिए,
 यदि हो कहीं कुछ स्खलन ॥ ५ ॥

जिनवरस्य नयचक्रम्

नयज्ञान की आवश्यकता

जिनागम के मर्म को समझने के लिए नयों का स्वरूप समझना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है; क्योंकि समस्त जिनागम नयों की भाषा में ही निबद्ध है। नयों को समझे बिना जिनागम का मर्म जान पाना तो बहुत दूर, उसमें प्रवेश भी संभव नहीं है।

जिनागम के अभ्यास (पठन-पाठन) में सम्पूर्ण जीवन लगा देने वाले विद्वज्जन भी नयों के सम्यक् प्रयोग से अपरिचित होने के कारण जब जिनागम के मर्म तक नहीं पहुँच पाते तब सामान्यजन की तो बात ही क्या करना ?

‘धवला’ में कहा है :-

“एतस्मि एतस्मि विहरं सुतं अथोग्ग जिनवरमदम्हि ।

तो एतवन्ने एतस्मा मुणियो सिद्धंतिमा होति ॥”

जिनेन्द्र भगवान के मत में नयवाद के बिना सूत्र और धर्म कुछ भी नहीं, कहा गया है। इसलिए जो मुनि नयवाद में, निपुण होते हैं, वे सच्चे सिद्धान्त के ज्ञाता समझने चाहिए।”

‘द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र’ में भी कहा है :-

“जे एतविद्विहीणा ताणं ए वस्तुसहायज्वलद्वि ।

वस्तुसहायविहृणा । सम्माविद्धी क्हं होति ॥१८१॥

जो व्यक्ति नयदृष्टि से विहीन है, उन्हें वस्तुस्वरूप का सही ज्ञान नहीं हो सकता। और वस्तु के स्वरूप को नहीं जानने वाले सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकते हैं ?”

धनादिकातीन मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेदन आत्मानुभवन के बिना संभव नहीं है, और आत्मानुभवन आत्मपरिज्ञानपूर्वक होता है। अनन्त-धर्मात्मक अर्थात् अनेकान्तस्वरूप आत्मा का सम्यक्ज्ञान नयो के द्वारा ही होता है। अनेकान्त को नयमूलक कहा गया है।^१ अतः यह निश्चित है कि मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेदन चतुराई से चलाये गए नयचक्र से ही संभव है।

नयों की चर्चा को ही सब भगदों की जड़ कहनेवालों को उक्त आगम-वचनों पर ध्यान देना चाहिए। नयों का सम्यक्ज्ञान तो बहुत दूर, नयों की चर्चा से भी घर्षित रखने वाले कुछ लोग यह कहते कहीं भी मिल जावेंगे कि "समाज में पहिले तो कोई भगड़ा नहीं था, सब लोग शांति से रहते थे, पर जब से निरक्षर-भ्यवहार का नया चक्कर चला है, तब से ही गाँव-गाँव में भगड़े आरंभ हो गए हैं।"

ये लोग जानबूझकर 'नयचक्र' को, 'नया चक्कर' बहकड़ मजाक उड़ाते हैं, समाज को भड़काते हैं।

जहाँ एक ओर कुछ लोग नयज्ञान का ही विरोध करते दिखाई देते हैं, वहाँ दूसरी ओर भी कुछ लोग नयों के स्वरूप और प्रयोगविधि में परिपक्वता प्राप्त किये बिना ही उनका यद्वा-तद्वा प्रयोग कर समाज के वातावरण को धनजाने ही दूषित कर रहे हैं।

उन्हें भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आचार्य अमृतचंद्र ने जिनेन्द्र भगवान के नयचक्र को अत्यन्त तीक्ष्णधारवाला और दुःसाध्य कहा है।^२ पर ध्यान रखने की बात यह है कि दुःसाध्य कहा है, असाध्य नहीं। अतः निराश होने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु सावधानीपूर्वक समझने की आवश्यकता अवश्य है; क्योंकि यह नयचक्र अत्यन्त ही तीक्ष्ण धारवाला है। यदि उसका सही प्रयोग करना नहीं आया तो लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है।

^१ अत्र नयपालं भाई मन्मथं वह तवाद्गुणलिप्ता ।

बाह्यभागे रचो नह लयमूम अलयेने ॥

यैने भाग्यो का भूम अकारादि बरों है, तब आदि गुणों के अकार साधु में मन्मथ है, अतुष्टाद के पारा है; यैने ही अनेकान्त का भूम नय है।

— द्रव्यसंग्रहप्रकाशक नयचक्र, भाषा १७५

^२ अत्यन्ततिक्ष्णधारं दुर्गमं त्रिवरस्य नयचक्रम् । — पुनर्वाचनमिदमुक्तं, श्लोक ५६

१२८- 'पुरषार्थसिद्धयुपाय' के ३६वें श्लोक की टीका के भावार्थ में सधेत करते हुए भावार्थरूप बंदिता टोडरमसजी लिखते हैं :-

“जैनमते वा नयभेद समभन्ता भवन्त बंदिन है, जो कोई मूढ़ पुरुष बिना समझे नयचक्र में प्रवेश करता है वह साम के बदले हाथि उठाता है ।”

बीतरागी जिनयम के मर्म को समझने के लिए नयचक्र में प्रवेश किया नयों का सही स्वरूप समझना आवश्यक है; उनके प्रयोग की विधि से मात्र परिचित होना ही आवश्यक नहीं, अपितु उसमें कुशलता प्राप्त करना जरूरी है ।

जिसप्रकार भवन्त तीक्ष्ण धारवाले तलवार से बालकवत् खेलना खतरा से खाली नहीं है; उसीप्रकार भवन्त तीक्ष्ण धारवाले नयचक्र का यद्वा-तद्वा प्रयोग भी कम चतुरता का नहीं है । जिसप्रकार यदि तलवार चलाना सीखना है तो सुयोग्य गुरु के निदेशन में विधिपूर्वक सावधानी से सीखना चाहिए; उसीप्रकार नयों की प्रयोगविधि में कुशलता प्राप्त करने के लिए भी नयचक्र के संवाहन में चतुर गुरु ही शरण हैं ।

यहां भी है :-

“गुरुषो भवन्ति शरणं प्रबुद्धनयचक्रसंचाराः ।”

क्योंकि :-

“मुख्योपचार विवरण निरस्तबुद्धरविनेपबुद्धोपा
व्यवहार-निश्चयताः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थेम् ।”

पुरुष और उपचार कथन से शिष्यों के दुर्निवार अज्ञानभाव को नष्ट कर दिया है जिन्होंने और जो निश्चय-व्यवहार नयों के विशेषज्ञ हैं, वे गुरु ही जगत में धर्मतीर्थ का प्रवर्तन करते हैं ।

जिनोदित नयचक्र की विस्तृत-वर्चा करने के पूर्व, सभी पक्षों से मेरा हार्दिक अनुरोध है कि, धरे भाई ! जैनदर्शन की इस अद्भुत कथन-शैली को चक्कर मत कहो, यह तो ससारचक्र से निकालने वाला अनुपम चक्र है । इसे समझने का सही प्रयत्न करो, इसे समझे बिना संसार के दुःखों से बचने का कोई उपाय नहीं है । इसे मजाक की वस्तु मत बनाओ,

१ पुरषार्थसिद्धयुपाय, श्लोक ३६

२ वही, श्लोक ४

सामाजिक राजनीति में भी इन मंजीर विषय को मन बगीची । इनका यद्वा-तद्वा प्रयोग भी मन करो, इनने नमस्को, इनकी प्रयोगविधि में कुशलता प्राप्त करो—इसमें ही सार है और सब तो संगार है य मंगार-परिभ्रमण का ही साधन है ।

नयों के स्वरूपज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता प्रतिपादित करते हुए आचार्य देवसेन लिखते हैं :-

“यद्यप्यारमा स्वभावेन नयपदातीतस्तथापि स तेन बिना तथाविधो न भवितुमर्हत्यनादिकर्मवशादसत्स्वनारमकरवावतो नयसंभरणमुच्यते ॥”

यद्यपि आरमा स्वभाव से नयपदातीत है, तथापि वह आरमा नयज्ञान के बिना पर्याय में नयपदातीत होने में समर्थ नहीं है, अर्थात् विवस्वत्स्वार्मक नयज्ञान के बिना निवस्त्यक (नयपदातीत) आरमानुभूति संभव नहीं है, क्योंकि अनादिकालीन कर्मवश से यह असत्स्वनारमों में उलझा हुआ है । अतः सत्कल्पनारूप अर्थात् सम्यक् विवस्वत्स्वार्मक नयों का स्वरूप कहते हैं ।”

नयों के स्वरूप को जानने की प्रेरणा देते हुए मादस्त्वयस लिखते हैं :-

“जह इच्छह उत्तरिबुं अण्णालमहोवहि सुलीलाए ।

ता एावुं कुणह भई एयचक्के कुणयतिमिरमसण्ठे ॥”

यदि लीला मात्र से अज्ञानरूपी समुद्र को पार करने की इच्छा है तो दुर्नयरूपी ग्रंथकार के लिए सूर्य के समान नयचक्र को जानने में अपनी बुद्धि को लगाओ ।”

क्योंकि :-

“सवणं च इणं भणियं एयचक्कं सयससत्थमुद्धियरं ।

सम्मा वि य सुम मिच्छा जीवाणं मुणयमग्गरहियणं ॥”

जैसे नमक सब व्यंजनों को शुद्ध कर देता है, सुस्वाद बना देता है; वैसे ही समस्त शास्त्रों की शुद्धि का कर्त्ता इस नयचक्र को कहा है । सुनय के ज्ञान से रहित जीवों के लिए सम्यक्श्रुत भी मिथ्या हो जाता है ।”

^१ धृतमवनदीपक नयचक्र, पृष्ठ २६

^२ द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, पाया ४१६

^३ वही, पाया ४१७

नय का सामान्य स्वरूप

स्यादपद से भुजित परमागमरूप श्रुतज्ञान के भेद नय हैं। यद्यपि श्रुतज्ञान एक प्रमाण है तथापि उसके भेद नय हैं। इसी कारण श्रुतज्ञान के विकल्प को नय कहा गया है। ज्ञाता के अभिप्राय को भी नय कहा जाता है। प्रमाण सर्वग्राही होता है और नय अंगग्राही; तथा नय प्रमाण द्वारा प्रकाशित पदार्थों के एक अंश को अपना विषय बनाता है।

‘भासापपद्धति’ में नय का स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया गया है :-

“प्रमाणेन वस्तुसंग्रहीतार्थैकांशो नयः श्रुतविकल्पो वा, श्रातुरभिप्रायो वा नयः। नाना स्वभावेभ्यो व्याख्य एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्रापयतीति वा नयः।

प्रमाण के द्वारा गृहीत वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने का नाम नय है अथवा श्रुतज्ञान का विकल्प नय है अथवा ज्ञाता का अभिप्राय नय है अथवा नाना स्वभावों से वस्तु को पृथक् करके जो एकस्वभाव में वस्तु को स्थापित करता है, वह नय है।”

अनन्त धर्मात्मक होने से वस्तु बड़ी जटिल है। उसको जाना जा सकता है, पर कहना कठिन है। अतः उसके एक-एक धर्म का क्रमपूर्वक निरूपण किया जाता है। कौन धर्म पहिले और कौन धर्म बाद में कहा जाय - इसका कोई नियम नहीं है।

अतः ज्ञानी वक्ता अपने अभिप्रायानुसार जब एक धर्म का कथन करता है तब कथन में वह धर्म मुख्य और अन्य धर्म गौण रहते हैं।

इस प्रपेक्षा से ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहा जाता है।

‘तिलोपपण्यति’ में कहा है :-

“एषां होवि यमाणं एषो वि एषादुस्त हिवियमावधो।”

सम्यग्ज्ञान को प्रमाण और ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहा जाता है।”

कहीं-कहीं वक्ता के अभिप्राय को नय कहा गया है।^१

^१ तिलोपपण्यति, अ० १, श्लोका ८३

^२ स्यादादमजरी, श्लोक २८ की टीका

यहाँ एक प्रश्न संभव है कि जब नय धृतज्ञान के भेद हैं तो फिर वे वचनात्मक कैसे हो सकते हैं ?

धृत को भी द्रव्यधृत और भावधृत के भेद से दो प्रकार का माना गया है । आचार्य समन्तभद्र ने धृतज्ञान को स्याद्वाद शब्द से भी अभिहित किया है ।^१

मति आदि पाँच ज्ञानों में नय धृतज्ञान में और प्रत्यक्ष, स्मृति आदि प्रमाणों में आगमप्रमाण में आते हैं । आगम को द्रव्यधृत भी कहते हैं ।

द्रव्यधृत और भावधृत के समान नयों के भी द्रव्यनय और भावनय — ऐसे दो भेद किये गए हैं ।

पञ्चाध्यायीकार लिखते हैं :—

“द्रव्यनयो भावनयः स्यादिति भेदाद् द्विधा च सोऽपि प्रमा । . .

पीद्गलिकः किल शब्दो द्रव्यं भावश्च चिरिति जीव गुणः ॥”

यह नय द्रव्यनय और भावनय के भेद से दो प्रकार का है । पीद्गलिक शब्द द्रव्यनय है और जीव का चैतन्यगुण भावनय है ।^२

अतः नयों के वचनात्मक होने में कोई विरोध नहीं है ।

न्यायशास्त्र के प्रतिष्ठापक आचार्य अकलंकदेव नय को प्रमाण से प्रकाशित पदार्थ को प्रकाशित करने वाला बताते हैं :—

“प्रमाणप्रकाशितार्थ विशेषप्ररूपको नयः ।^३

प्रमाण द्वारा प्रकाशित पदार्थ का विशेष निरूपण करनेवाला नय है ।”

नयचक्रकार माइस्लघवल भी लिखते हैं :—

“णाणासहावभरियं वस्तु गहिऊण सं पमाणेण ।

एयंतणासणहुं पच्छा’ णमजुंजण’ कुणह ॥”^४

अनेक स्वभावों से परिपूर्ण वस्तु को प्रमाण के द्वारा ग्रहण करके तत्पश्चात् एकान्तवाद का नाश करने के लिए नयों की योजना करनी चाहिए ।

घबलाकार तो नयों की उत्पत्ति हो प्रमाण से भावते हैं । अपनी बात सिद्ध करते हुये वे लिखते हैं :—

^१ आप्तमीमांसा, श्लोक १०५

^२ पञ्चाध्यायी पूर्वार्ध, श्लोक ५०५

^३ तत्त्वार्थराजवार्तिक, अ० १, सूत्र ३३

^४ द्रव्यस्य भावप्रकाशक नयचक्र, भाषा १७

“प्रमाणानुसारेण प्रमाणमुपपत्ती,
प्रमाणवद्वैतगुणस्वरूपमावाहिष्यायापुपत्तीव ।”

प्रमाण से नयी की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वस्तु के प्रज्ञात होने पर, उसमें गौणता और मुख्यता का अभिप्राय नहीं बनता ।”

‘द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र’ में नय की परिभाषा इसप्रकार दी गई है :-

“जं शाखीयं विषयं मुखात्तयं वस्तुधर्मसंग्रहं ।

तं इह एव पठ्यं शाखीयं गुणं तेषां शाखीयं ॥१७३॥

ध्रुवज्ञान का आश्रय लिये हुए ज्ञानी का जो विषय वस्तु के धर्म को ग्रहण करता है, उसे नय कहते हैं । और उस ज्ञान से जो युक्त होना है, वह ज्ञानी है ।”

अन्य बातें सामान्य होने पर भी इसमें यह विशेषता है कि एक और तो ज्ञानी के विकल्प को नय कहा गया है और दूसरी ओर नय-ज्ञान से युक्त आत्मा को ज्ञानी माना गया है ।

इसका मूलभाव यही प्रतीत होता है कि वे इस बात पर बल देना चाहते हैं कि सम्बन्ध ही नय है और वह नय ज्ञानी के ही होते हैं, प्रज्ञानी के नहीं । प्रज्ञानी के नय नय नहीं, नयाभास हैं ।

यद्यपि वस्तु अनन्त धर्मरिक्त है, तथापि नय उसके किसी एक धर्म को ही अपना विषय बनाता है । जिस धर्म को वह विषय बनाता है, वह मुख्य और अन्य धर्म गौण रहते हैं ।

‘कार्तिकेयानुप्रेक्षा’ में स्पष्ट लिखा है :-

“शाखाधर्ममनुवं वि ध एव धर्मं वि वृत्तये प्रत्यं ।

तस्मै विवक्षितो शाखी विवक्षा ह्युत्तराणां ॥१८॥

यद्यपि पदार्थ नाना धर्मों से युक्त होता है तथापि नय उसके एक धर्म को ही कहता है, क्योंकि उस समय उस धर्म को ही विवक्षा रहती है, शेष धर्मों की नहीं ।”

वस्तु में अनन्त धर्म ही नहीं, अपितु परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले अनन्त धर्म-गुण भी हैं । परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले दो धर्मों में से

^१ धवला पु० १, सङ्ख ४, भाग १, सूत्र ४७, पृष्ठ २४० [जैनसिद्धांतकोश, भाग २, पृष्ठ ५२५]

^२ कार्तिकेयानुप्रेक्षा, भाषा २६४

एक धर्म को ही नय विषय करता है—इस तथ्य को ध्यान में रखकर पंचाध्यायीकार नय की चर्चा इसप्रकार करते हैं :-

“इत्युक्तसक्षणोऽस्मिन् विरुद्धधर्मद्वयात्मके तत्त्वे ।
तत्राप्यन्यतरस्य स्याद्विह धर्मस्य वाचकश्च नयः ॥”

जिसका सक्षण बहा गया है ऐसे दो विरुद्ध धर्मवाले तत्त्व में किसी एक धर्म का वाचक नय होता है ।”

इन सब बातों को धबलाकार ने और भी अधिक स्पष्ट करने का यत्न किया है, जो कि इसप्रकार है :-

“को नयो नाम ?

ज्ञातुरभिप्रायो नयः ।

अभिप्राय इत्यस्य कोऽर्थः ?

प्रमाणपरिग्रहीतार्थकदेशवस्त्वध्यवसायः अभिप्रायः । युक्तितः प्रमाणात् अर्थपरिग्रहः द्रव्यपर्यायिणोरन्यतरस्य अर्थ इति परिग्रहो वा नयः । प्रमाणेन परिच्छिन्नस्य वस्तुनः द्रव्ये पर्याये वा वस्त्वध्यवसायो नय इति यावत् ।^१

प्रश्न :- नय किसे कहते हैं ?

उत्तर :- ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं ।

प्रश्न :- अभिप्राय इसका क्या अर्थ है ?

उत्तर :- प्रमाण से गृहीत वस्तु के एकदेश में वस्तु का निश्चय ही अभिप्राय है । युक्ति अर्थात् प्रमाण से अर्थ ग्रहण करने अथवा द्रव्य और पर्यायों में से किसी एक को ग्रहण करने का नाम नय है । अथवा प्रमाण से जानी हुई वस्तु के द्रव्य अथवा पर्याय में अर्थात् सामान्य या विशेष में वस्तु के निश्चय को नय कहते हैं, ऐसा अभिप्राय है ।”

नयों का कथन सापेक्ष ही होता है, निरपेक्ष नहीं; क्योंकि वे वस्तु के अंशनिरूपक हैं । नयों के कथन के साथ यदि अपेक्षा न लगाई जावे तो जो बात वस्तु के अंश के बारे में, कही जा रही है, उसे सम्पूर्ण वस्तु के बारे में समझ लिया जा सकता है, जो कि सत्य नहीं होगा । जैसे हम कहें ‘आत्मा अनित्य है’; यह कथन पर्याय की अपेक्षा तो सत्य है, पर यदि इसे

^१ पंचाध्यायी पूर्वार्ध, श्लोक ५०४ ।

^२ जेनेन्द्र बिद्वान्तकोश, भाग २, पृष्ठ ३१३

द्रव्य-पर्यायात्मक आत्मवस्तु के बारे में समझ लिया जाय तो सत्य नहीं होगा, क्योंकि द्रव्य-पर्यायात्मक आत्मवस्तु तो नित्यानित्यात्मक है ।

इसीलिए कहा है :-

“निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तुतेऽर्थकृत् ॥”

निरपेक्ष नय मिथ्या होते हैं और सापेक्ष नय सम्यक् व सार्थक होते हैं ।”

और भी -

“ते सावेक्ष्या सुण्या एलेक्ष्या ते वि दुण्या ह्येति ।”

वे नय सापेक्ष हो तो सुनय होते हैं और निरपेक्ष हों तो दुर्नय होते हैं ।”

और भी अनेक शास्त्रों में नयों की विभिन्न परिभाषाएँ प्राप्त होती हैं । उन सबको यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनमें वे ही बातें हैं जो कि समग्ररूप से उक्त कथनों में आ जाती हैं ।

उक्त समस्त कथनों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर निम्नानुसार तथ्य प्रतिकलित होते हैं :-

१. नय व्याप्तादिरूप सम्यक्व्युत्तजान के भंश हैं ।
  २. नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक भंश में होती है ।
  ३. अनन्त धर्मात्मक पदार्थ के कोई एक धर्म को भयवा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म-युगलों में से कोई एक धर्म को नय अपना विषय बनाता है ।
  ४. वस्तु के विस धर्म को विषय बनाया जाये, यह ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर करता है ।
  ५. नय ज्ञानी के ही होते हैं ।
  ६. ज्ञानी वक्ता जिसको विषय बनाता है, उसे विवक्षित कहते हैं ।
  ७. नयों के कथन में विवक्षित धर्म मुख्य होता है और अन्य धर्म गौण रहते हैं ।
  ८. नय गौण धर्मों का निराकरण नहीं करता, मात्र उनके सम्यग्ध में मौन रहता है ।
  ९. नय ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी ।
  १०. सापेक्ष नय ही सम्यक्नय होते हैं, निरपेक्ष नहीं ।
- जिन नयों के प्रयोग में उक्त तथ्य न पाये जावें, वस्तुतः वे नय नहीं हैं; नयाभास हैं ।

१. आचार्य समन्वयभद्र : भाष्यमीमांसा, कारिका १०८

२. वार्तिकानुपदेशा, भाषा २६६

नयों की प्रामाणिकता

वस्तुरूप के अधिगम एवं प्रतिपादन में नयों का प्रयोग जैनदर्शन की मौलिक विशेषता है। अन्य दर्शनों में नय नाम की कोई चीज ही नहीं है; सर्वत्र प्रमाण की ही खोज है।

जैनदर्शन में तत्त्वार्थों के अधिगम के उपायों की खोज में प्रमाण और नय — दोनों का समानरूप से उल्लेख है।^१

अतः यह प्रश्न भी उठाया जाता है कि नय प्रमाण है या अप्रमाण। यदि अप्रमाण है तो उनके प्रयोग से क्या लाभ है? और यदि प्रमाण है तो प्रमाण से भिन्न है या अभिन्न। यदि अभिन्न है तो फिर उनके द्वारा उल्लेख की आवश्यकता नहीं और भिन्न है तो फिर नय प्रमाण कैसे हो सकते हैं, अप्रमाण ही रहे।

इस प्रश्न का उत्तर आचार्य विद्यानन्दि इसप्रकार देते हैं :—

“नाप्रमाणं प्रमाणं वा नयो ज्ञानारम्भको मतः।

स्वातन्त्र्यप्रमाणैकदेशस्तु सर्वथाप्यविरोधतः॥”

नय न तो अप्रमाण है और न प्रमाण है, किन्तु ज्ञानारम्भक है; अतः प्रमाण का एकदेश है — इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है।^२

इसी बात को स्पष्ट करते हुए विद्यान्ताचार्य पं० के.वा.भ.श्रीजी लिखते हैं :—

“गर्वाकार कहता है कि यदि नय प्रमाण तो भिन्न है तो वह अप्रमाण ही हुआ क्योंकि प्रमाण से भिन्न अप्रमाण ही होता है। एक ज्ञान प्रमाण भी न हो और अप्रमाण भी न हो, ऐसा तो सम्भव नहीं है क्योंकि किसी को प्रमाण न मानने पर अप्रमाणता अनिवार्य है और अप्रमाण न मानने पर प्रमाणता अनिवार्य है — दूसरी कोई गति नहीं है।”

^१ ‘प्रमाणनयैरधिगम’ . तत्त्वार्थसूत्र, अ० १, सूत्र ६ ।

^२ तत्त्वार्थसूत्रवार्तिक : नयविवरण, श्लोक १० ।

इसका उत्तर देते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि प्रमाणता और अप्रमाणता के सिवाय भी एक तीसरी गति है, वह है प्रमाणकदेशता — प्रमाण का एकदेशपना । प्रमाण का एकदेश न तो प्रमाण ही है क्योंकि प्रमाण का एकदेश प्रमाण से सर्वथा अभिन्न भी नहीं है; और न अप्रमाण ही है क्योंकि प्रमाण का एकदेश प्रमाण से सर्वथा भिन्न भी नहीं है । देश और देशी में कथंचित् भेद माना गया है ।”^१

‘श्लोकवातिक’ में इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है, वह इस-प्रकार है :—

“स्वार्थनिरचायकत्वेन प्रमाणं नय इत्यसत् ।
स्वार्थकदेशनिर्णीतिलक्षणो हि नयः स्मृतः ॥४॥
नार्यं वस्तु न चावस्तु वस्तुर्वशः कल्प्यते यतः ।
नासमुद्रः समुद्रो वा समुद्रांशो यद्योच्यते ॥५॥
सम्प्राप्तस्य समुद्रस्य शेषांशस्यासमुद्रता ।
समुद्रघट्टता वा स्यात्तस्यै क्वाज्जस्तु समुद्रवत् ॥६॥
यथाशित्तिं प्रवृत्तस्य ज्ञानस्येष्टा प्रमाणता ।
तथाशेष्वपि किञ्च स्यादिति मानात्मको नयः ॥७॥
तन्नाशित्यपि निःशेषधर्माणां गुणतागतौ ।
द्रव्याधिकनवस्यैव व्यापाराभ्युत्थकृतः ॥८॥
धर्मधर्मिसमूहस्य प्राधान्यापेक्षया विदः ।
प्रमाणत्वेन निर्णयः प्रमाणादपरो नयः ॥९॥”

स्व और धर्म का निश्चायक होने से नय प्रमाण ही है — ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि स्व और धर्म के एकदेश को जानना नय का मक्षण है ॥४॥

वस्तु का एकदेश न तो वस्तु है और न अवस्तु है । जैसे — समुद्र के धर्म को न तो समुद्र कहा जाता है और न धरममुद्र कहा जाता है । यदि समुद्र का एक धर्म समुद्र है तो शेष धर्म धरममुद्र हो जायेगा और यदि समुद्र का प्रत्येक धर्म समुद्र है तो बहुत से समुद्र हो जायेंगे और ऐसी स्थिति में समुद्र का ज्ञान कहाँ हो सकता है ? ॥५-६॥

^१ द्रव्यसंग्रहभाष्य नयचक्र, पृष्ठ २३१-२३२, श्लोक १० की व्याख्या

^२ तत्त्वार्थश्लोकार्थक : नयविचारण, श्लोक ४-६

जैसे अंशी वस्तु में प्रवृत्ति करने वाले ज्ञान को प्रमाण माना जाता है वैसे ही वस्तु के अंश में प्रवृत्ति करने वाले अर्थात् जाननेवाले नय को प्रमाण क्यों नहीं माना जाता; अतः नय प्रमाणस्वरूप ही है ॥७॥

उक्त आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि जिस अंशी या धर्मों में उसके सब अंश या धर्म गौण हो जाते हैं उस अंशी में मुख्यरूप से द्रव्याधिकनय की ही प्रवृत्ति होती है अर्थात् ऐसा अंशी द्रव्याधिकनय का विषय है, अतः उसका ज्ञान नय है। और धर्म तथा धर्मों के समूहरूप वस्तु के धर्मों और धर्मों दोनों को प्रधानरूप से जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं।

अतः नय प्रमाण से भिन्न है ॥८-९॥^१

प्रमाण और नय का अन्तर स्पष्ट करते हुए ध्वलाकार लिखते हैं :-

“किं च न प्रमाणं नयः, तस्यानेकान्तविषयत्वात् । न नयः प्रमाणं, तस्यैकान्तविषयत्वात् ।”

प्रमाण नय नहीं हो सकता, क्योंकि उसका विषय अनेकान्त अर्थात् अनेक धर्मात्मक वस्तु है। और न नय प्रमाण हो सकता है, क्योंकि उसका विषय एकान्त अर्थात् अनन्त धर्मात्मक वस्तु का एक अंश (धर्म) है।^२

प्रमाणशास्त्र के विशेषज्ञ आचार्य अकलंकदेव तो नय को सम्यक्-एकान्त और प्रमाण को सम्यक्-अनेकान्त घोषित करते हुए लिखते हैं :-

“सम्यगेकान्तो नय इत्युच्यते । सम्यगनेकान्तः प्रमाणम् । नयापेक्षा-
देकान्तो भवति एकनिश्चयप्रवणत्वात्, प्रमाणापेक्षादनेकान्तो भवति
अनेकनिश्चयाधिकरणत्वात् ।”^३

सम्यगेकान्त नय कहलाता है और सम्यगनेकान्त प्रमाण। नयविवक्षा वस्तु के एक धर्म का निश्चय करानेवाली होने से एकान्त है और प्रमाण-विवक्षा वस्तु के अनेक धर्मों की निश्चयस्वरूप होने के कारण अनेकान्त है।

प्रमाण सर्व-नयरूप होता है, क्योंकि नयवाक्यों में ‘स्यात्’ शब्द लगाकर बोलने को प्रमाण कहते हैं।^४ अस्तित्वादि जितने भी वस्तु के निज स्वभाव हैं, उन सबको अथवा विरोधी धर्मों को युग्मपद् ग्रहण करने-वाला प्रमाण है और उन्हें गौण-मुख्य भाव से ग्रहण वाला नय है।^५

^१ जनेन्द्र सिद्धान्तकोश, भाग २, पृष्ठ ३१६

^२ तत्त्वार्थराजवार्तिक, अ० १, सूत्र ६

^३ स्याद्वादमञ्जरी, श्लोक २८, पृष्ठ ३२१

^४ बृहन्नयनक (देवसेनकृष्ण), भाषा ७१

प्रमाण धीर नय को उदाहरण सहित स्पष्ट करते हुए पंचाध्यायी-कार लिखते हैं :-

“तस्यमनिर्धचनीयं शुद्धद्रव्याधिकस्य मतम् ।
गुणपर्यययद्द्रव्यं पर्यायाधिकनयस्य पक्षोऽयम् ॥
यदिदमनिर्धचनीयं गुणपर्ययवत्तवेव नास्त्यन्यत् ।
गुणपर्यययद्यद्विं तदेव तस्य तथा प्रमाणमिति ॥”

‘तस्य अनिर्धचनीय है’ — यह शुद्धद्रव्याधिकनय का पक्ष है । ‘द्रव्य गुणपर्यायवान है’ — यह पर्यायाधिकनय का पक्ष है । धीर ‘जो यह अनिर्धचनीय है वही गुणपर्यायवान है, कोई अन्य नहीं; धीर जो यह गुणपर्यायवान है वही तस्य है’ — ऐसा प्रमाण का पक्ष है ।”

यद्यपि इसप्रकार हम देखते हैं कि नय प्रमाण से भिन्न है, तथापि उसकी प्रामाणिकता में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है । वस्तुस्वरूप के प्रतिपादन में वह प्रमाण के समान ही प्रमाण (प्रामाणिक) है ।

जैनदर्शन की इस अनुपम कथनशैली को अप्रमाण समझकर उपेक्षा करना उचित नहीं है, अपितु इसे भलीभाँति समझकर इस शैली में प्रतिपादित जिनागम और जिन-अध्यात्म का रहस्य समझने का सफल यत्न किया जाना चाहिए । जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इसके जाने बिना जैनदर्शन का मर्म समझ पाना तो बहुत दूर, उसमें प्रवेश भी संभव नहीं है ।

मूलनय : कितने ?

जिनागम में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अवेशाओं की ध्यान में रखकर नयों के भेद-प्रभेदों का वर्गीकरण विभिन्न रूपों में किया गया है। यदि एक स्थान पर दो नयों की खर्षा है तो दूसरी जगह तीन प्रकार के नयों का उल्लेख मिलता है। इसीप्रकार यदि तत्त्वार्थसूत्र में सात नयों की बात आती है^१ तो प्रवचनसार में ४७ नय बताये गए हैं।^२

‘गोम्मटसार’ व ‘सम्मतिवर्क’ में तो यहाँ तक लिखा है :-

“जावदिया धयनवहा तावदिया खेव होति नयवादा।”

“जितने धयन-विकल्प हैं, उतने ही नयवाद हैं अर्थात् नय के भेद हैं।”

‘श्लोकवार्तिक’ के ‘नयविवरण’ में श्लोक १७ से १९ तक आचार्य विद्यानन्दि लिखते हैं कि नय सामान्य से एक, विशेष में—संशेष में दो, विस्तार से सात, और अति विस्तार से संख्यातभेद वाले हैं।

यवलाकार कहते हैं कि अवान्तर भेदों की अपेक्षा नय असंख्य प्रकार के हैं। उनका मूल कवल इसप्रकार है :-

“एवमेते संक्षेपेण नयाः सप्तविधाः, अवान्तर भेदेन पुनरसंख्येयाः।”

इस तरह संक्षेप में नय सात प्रकार के हैं और अवान्तर भेदों से असंख्यात प्रकार के समझना चाहिए।^३

‘सर्वार्थसिद्धि’ के अनुसार नय अनन्त भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की शक्तिर्पा अनन्त है, अतः प्रत्येक शक्ति की अपेक्षा भेद की प्राप्ति होकर नय अनन्त-विकल्परूप हो जाते हैं।^४

^१ तत्त्वार्थसूत्र, अ० १, सूत्र ३३

^२ प्रवचनसार, परिशिष्ट

^३ (क) गोम्मटसार कर्मकाण्ड, भाषा २६४

(ख) सम्मतिवर्क, भा० ३, भाषा ४७

^४ यवला, पृ० ६, संद ६, भाग १, सूत्र १, पृष्ठ ६१

^५ सर्वार्थसिद्धि, अ० १, सूत्र ३३ की टीका, पृष्ठ १०३

प्रवचनसार में भी अनन्त नयों की चर्चा है ।^१

नयचक्र भी उतना ही जटिल है जितनी कि उसकी विषयभूत अनन्तधर्मात्मक वस्तु । विस्तार तो बहुत है, किन्तु नयचक्र और भालाप-पद्धति में मूलनयों की चर्चा इसप्रकार की गई है :-

“निश्चयव्यवहारणया भूतिप्रमेया शयानां सम्यागं ।

निश्चयसाहणहेतु पञ्चयदप्यतिथयं भुण्हेत् ॥”

सर्वनयों के मूल निश्चय और व्यवहार — ये दो नय हैं । द्रव्याधिक व पर्यायाधिक — ये दोनों निश्चय व्यवहार के हेतु हैं ।^२

उक्त छन्द का अर्थ इसप्रकार भी किया गया है :-

“नयों के मूलभूत निश्चय और व्यवहार दो भेद माने गये हैं, उसमें निश्चयनय तो द्रव्याश्रित है और व्यवहारनय पर्यायाश्रित है, ऐसा समझना चाहिए ।”^३

नयचक्र के उक्त कण्ठ में जहाँ एक ओर निश्चय और व्यवहार को मूलनय कहा गया है, वहीं दूसरी ओर उसी नयचक्र में द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नयों को मूलनय बताया गया है ।

द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नयों को मूलनय बताने वाली गाथा इसप्रकार है :-

“दो चेव य मूलशयानां, शयानां द्रव्यव्यवहारणया ।

अण्णे असंख्यतसंख्या ते तन्मेया मुण्येयम्वा ॥”^४

द्रव्याधिक और पर्यायाधिक — ये दो ही मूलनय कहे हैं, अन्य असंख्यात-संख्या को लिए इनके ही भेद जानना चाहिए ।^५

इसप्रकार दो दृष्टियाँ सामने आती हैं । एक निश्चय-व्यवहार को मूलनय बताने वाली और दूसरी द्रव्याधिक-पर्यायाधिक नयों को मूलनय बताने वाली ।

दोनों दृष्टियों में समन्वय की चर्चा भी हुई है ।

^१ प्रवचनसार, परिशिष्ट

^२ (क) द्रव्यवभावप्रकाशक नयचक्र, गाथा १८२

(ख) भालापपद्धति, गाथा ३

^३ भाषाये शिवभागर स्मृति चं. पृष्ठ २६१

^४ द्रव्यवभावप्रकाशक नयचक्र, गाथा १८३

पंचाध्यायीकार ने व्यवहार और पर्यायाधिक नय को कयंचित् एक बताते हुए कहा है :-

"पर्यायाधिक नय इति यदि वा व्यवहार एव नामेति ।

एकायौ यस्मादिह सर्वोऽप्युपचार मात्रः स्यात् ॥"

पर्यायाधिक कहो या व्यवहारनय—इन दोनों का एक हो भयं है, क्योंकि इस नय के विषय में जितना भी व्यवहार होता है, वह उपचारमात्र है ।"

नयचक्र की गाथा १८२ का दूसरे प्रकार से किया गया उक्त भयं भी दोनों में समन्वय का ही प्रयास लगता है ।

यद्यपि निश्चयनय को द्रव्याधिक एवं व्यवहारनय को पर्यायाधिक बताकर दोनों प्रकार के मूलनयों में समन्वय का प्रयास किया गया है, तथापि यह निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि निश्चय-व्यवहार द्रव्याधिक-पर्यायाधिक के पर्यायवाची नहीं हैं ।

नयचक्र की गाथा १८२ में निश्चय-व्यवहार को सर्वनयों का मूल बताने के तत्काल बाद गाथा १८३ में द्रव्याधिक-पर्यायाधिक को मूलनय बताने से ऐसा लगता है कि संयकार कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं । यदि वे निश्चय-व्यवहार और द्रव्याधिक-पर्यायाधिक को पर्यायवाची मानते होते तो फिर उन्हें भगली ही गाथा में मूलनयों के रूप में उनका पुनर् उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थी ?

—इस संदर्भ में गाथा १८२ की दूसरी पंक्ति महत्त्वपूर्ण है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए । उसमें वे द्रव्याधिक-पर्यायाधिक को निश्चय-व्यवहार का हेतु कहते हैं । यहाँ साधन शब्द का भयं व्यवहार किया जा रहा है, जो कि अनुचित नहीं है ।

गाथा १८२-१८३ पर ध्यान देने पर ऐसा लगता है कि नयचक्रकार निश्चय-व्यवहार को तो मूलनय मानते ही हैं; साथ ही उनके हेतु होने से द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नयों को भी मूलनय स्वीकार करते हैं ।

यहाँ पर द्रव्याधिकनय निश्चयनय का और पर्यायाधिकनय व्यवहारनय का हेतु है—ऐसा कहने के स्थान पर यह भी कहा जा सकता है कि

द्रव्याधिक-पर्यायाधिक दोनों ही नव निश्चय-व्यवहार — दोनों गणों के हेतु हैं । जिनागम में समानगम अनेक प्रयोगों ने हमारी बात महज गिद्ध होती है, क्योंकि द्रव्याधिक के अनेक भेदों को अग्न्यात्म में व्यवहार कहा जाता है तथा पर्यायाधिक के अनेक भेदों का वहीं-वहीं निश्चय के रूप में भी कथन मिल जावेगा ।

यस्तुतः यह दो प्रकार की कथन-गतियों के भेद हैं, इन्हें एक-दूसरे से मिलाकर देने की आवश्यकता ही नहीं है । मुख्यतः अग्न्यात्म-पद्धति में निश्चय-व्यवहार शैली का प्रयोग होता है और आगम-गति में द्रव्याधिक-पर्यायाधिक शैली का प्रयोग देना जाता है ।

यद्यपि ये दोनों शैलियाँ भिन्न-भिन्न हैं और इनके प्रयोग भी भिन्न-भिन्नरूप में होते हैं; तथापि इनके प्रयोगों के बीच कोई विभाजन देना सीखना संभव नहीं है, क्योंकि आगम और अग्न्यात्म व उनके अभ्यासियों में भी ऐसा कोई विभाजन नहीं है । आगमाभ्यासी अग्न्यात्मी भी होते हैं, इसीप्रकार अग्न्यात्मी भी आगमाभ्यास करते ही हैं । तथा ग्रंथों में भी इसप्रकार का कोई पक्का विभाजन नहीं है । आगम ग्रंथों में अग्न्यात्म की और अग्न्यात्म ग्रंथों में आगम की चर्चा पाई जाती है ।

यद्यपि निश्चय-व्यवहार और द्रव्याधिक-पर्यायाधिक पर्यायवाची नहीं हैं; तथापि द्रव्याधिक निश्चयनय के और पर्यायाधिक व्यवहारनय के कुछ निकट अवश्य है ।

उक्त सम्पूर्ण चर्चा के उपरान्त भी यह प्रश्न तो खड़ा ही है कि दो मूलनय कौन हैं — निश्चय-व्यवहार या द्रव्याधिक-पर्यायाधिक ।

बहुत-कुछ विचार-विमर्श के बाद यही उचित लगता है कि अग्न्यात्म-शैली के मूलनय निश्चय-व्यवहार हैं और आगम-शैली के मूलनय द्रव्याधिक-पर्यायाधिक हैं ।

‘आलापपद्धति’^१ में लिखा है :—

“पुनरप्यग्न्यात्मभाषया नया उच्यन्ते । तावन्मूलनयो द्वौ निश्चयो-व्यवहारश्च ।

फिर भी अग्न्यात्म-भाषा के द्वारा नयों का कथन करते हैं । मूलनय दो हैं — निश्चय और व्यवहार ।”

^१ आलापपद्धति, पृष्ठ २२८ [यह संपुष्प भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित ‘द्रव्य-स्वभावप्रकाशक नयचक्र’ के धन में मुद्रित है । उक्त पृष्ठ सख्या इस ग्रंथ के अनुसार दी गई है । ध्याये भी इसी ग्रंथ के आधार पर पृष्ठ सख्या दी जावेगी ।]

इस कथन से भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि निश्चय-व्यवहार अध्यात्म के नय है ।

उक्त दोनों दृष्टियों को लक्ष्य में रखकर विचार करने पर मूलनय दो-दो के दो युगलों में कुल मिलाकर चार ठहरते हैं :-

(क) १. निश्चय २. व्यवहार

(ख) १. द्रव्याधिक २. पर्यायाधिक

संगत है कि द्रव्याधिक-पर्यायाधिक को निश्चय-व्यवहार का हेतु कहकर ग्रंथकार आगम को अध्यात्म का हेतु कहना चाहते हैं । द्रव्याधिक-पर्यायाधिक आगम के नय हैं और निश्चय-व्यवहार अध्यात्म के नय हैं; अतः यही द्रव्याधिक-पर्यायाधिक को निश्चय-व्यवहार का हेतु कहने से यह सहज ही प्रतिफलित हो जाता है कि आगम अध्यात्म का हेतु है, कारण है, साधन है ।

आध्यात्म का साक्षात् हित करनेवाला तो अध्यात्म ही है, आगम तो उसका सहकारी, कारण है - यही बताना उक्त कथन का उद्देश्य भासित होता है ।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मूलनय निश्चय-व्यवहार ही है, द्रव्याधिक-पर्यायाधिक को तो निश्चय-व्यवहार के हेतु होने से मूलनय कहा गया है ।

केई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान,

हुए हैं स्वर्चंद न पिछाने निज शुद्धता ।

केई व्यवहार दान, तप, शीलमाव को ही,

आत्मा का हित मान छाड़ें नहीं मुद्धता ॥

केई व्यवहारनय-निश्चय के मारग को,

मिन्न-मिन्न जानकर करत निज उद्धता ।

जाने जब निश्चय के भेद व्यवहार सब,

कारण को उपचार माने तब बुद्धता ॥५॥

-आचार्यशत्रु पण्डित श्री टोडरमतजी

निश्चय-व्यवहार : विरोध-परिहार

निश्चय और व्यवहारनों में विषय के भेद से परस्पर विरोध है। निश्चयनय का विषय अभेद है, व्यवहारनय का विषय भेद है। निश्चयनय पूर्णानन्दस्वरूप, एक, अलण्ड, अभेद आत्मा को विषय बनाता है और व्यवहारनय वर्तमानपर्याय, राग आवि भेद को विषय बनाता है। इसप्रकार दोनों के विषय में अन्तर है। निश्चय का विषय द्रव्य है, व्यवहार का विषय पर्याय है। इसप्रकार दो नयों का परस्पर विरोध है।

इन नयों के विरोध को नाश करनेवाले स्थाप्य हैं चिह्नित जिनवचन हैं। 'स्मात्' अर्थात् कथञ्चित्— किसी एक अपेक्षा से। जिनवचनों में प्रयोजनंश द्रव्याधिकनय को मुख्य करके निश्चय कहा है तथा पर्यायाधिकनय या अशुद्धद्रव्याधिकनय को गौण करके व्यवहार कहा है। पर्याय में जो अशुद्धता है, वह द्रव्य की ही है; इसप्रकार पर्यायाधिकनय को अशुद्धद्रव्याधिकनय भी कहा है।

देखो ! विकास, ध्रुव, एक, अलण्ड, सायकमाय को मुख्य करके, निश्चय कहकर सत्पार्य कहा है और पर्याय को गौण करके, व्यवहार कहकर असत्पार्य कहा है।

इसप्रकार जिनवचन 'स्मात्' पद द्वारा दोनों नयों का विरोध मिटाते हैं।

— आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी

[प्रवचनसंग्रह भाग १, पृष्ठ १७०]

निश्चय और व्यवहार

दिगम्बर जैन समाज में निश्चय और व्यवहार आज के बहुचर्चित विषय हैं। नयो के नाम पर आज जो भी चर्चा होती है उसमें निश्चय और व्यवहार ही मुख्य विषय रहते हैं। निश्चय और व्यवहार आज शास्त्रीय चर्चा के ही विषय नहीं रहे हैं, अपितु उनके नाम पर पाटियाँ भी बन गई हैं। शिविरों की चर्चा भी आज जन-साधारण के द्वारा निश्चय और व्यवहार के नाम से की जाने लगी है। यहाँ निश्चय वालों का शिविर लगा है, वहाँ व्यवहार वालों का—इसप्रकार की चर्चा करते लोग आपकी कही भी मिल-जावेंगे।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो चर्चा कभी विद्वानों की गोष्ठियों तक में न होती थी, वह आज जन-जन की वस्तु बन गई है—इसका एकमात्र श्रेय यदि किसी को है तो वह श्री कानजी स्वामी को है, जिन्होंने जनोपयोगी जिनागम की इस अद्भुत प्रतिपादन शैली को घर-घर तक पहुँचा दिया है।

यद्यपि निश्चय-व्यवहार की शैली में निबद्ध जिनागम का अध्ययन, मनन और चर्चा आज मारा समाज करने लगा है, यह एक शुभ लक्षण है; तथापि एक अशुभ प्रवृत्ति भी इसके साथ घुसने लगी है। वह यह है कि यह कलहप्रिय दिगम्बर जैन समाज पहिले से हो गायें-गाँव में अपने व्यक्तिगत राग-द्वेषों के कारण गुटों में विभक्त है और निरन्तर किसी न किसी बात को लेकर लड़ता-झगड़ता रहा है। अब वे ही गुट निश्चय-व्यवहार के नाम पर भी लड़ने-झगड़ने लगे हैं और अपनी व्यक्तिगत क्पायों की निश्चय-व्यवहार के नाम से व्यक्त करने लगे हैं तथा कुछ निहित स्वार्थों लोग निश्चय-व्यवहार की सात्त्विक चर्चा को सड़कों पर लाकर उत्तेजना फैलाकर अपने स्वार्थ की सिद्धि में संलग्न हो गए हैं।

जन-सामान्य तो अभी निश्चय-व्यवहार का सही स्वरूप समझ नहीं पाया है, अतः उन्हें भड़काने में इन्हे कभी-कभी और कहीं-कहीं सफलता भी मिल जाती है। समाज में शांति बनी रहे और निश्चय-व्यवहार शैली में निबद्ध जिनागम का भ्रम जन-जन तक पहुँच सके, इसके लिए निश्चय-व्यवहार नयों का स्वरूप सम्पूर्ण समाज समझे—यह बहुत जरूरी है। जिनागम की यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निबिवाद प्रतिपादन-शैली व्यक्तिगत

स्वाधो और सामाजिक राजनीति में उनभर उपेक्षित न हो जाये— तदर्थ जिनागम के परिपेक्ष्य में इसका सप्रमाण गंभीरतम विवेचन अपेक्षित है। यही कारण है कि यहाँ इस पर विस्तार से विचार किया जा रहा है।

जिनागम में निश्चय-व्यवहार की अनेक परिभाषाएँ प्राप्त होती हैं।

मयचक्रकार माइस्तथयत लिखते हैं :—

“ओ तियमेवुवयारं धम्माणं कुरुइ एगवधुत्त ।

तो व्यवहारो भणियो विवरोधो लिच्छयो होइ ॥”

जो एक वस्तु के धर्मों में कथंचित् भेद व उपचार करता है, उसे व्यवहारनय कहते हैं और उससे विपरीत निश्चयनय होता है।”

इसीप्रकार का भाव आलापपद्धति में भी व्यक्त किया गया है :—

“अभेदानुपचारतया वस्तु निश्चीयत इति निश्चयः । भेदोपचारतया वस्तु व्यवहियत इति व्यवहारः ।

अभेद और अनुपचाररूप से वस्तु का निश्चय करना निश्चयनय है और भेद तथा उपचाररूप से वस्तु का व्यवहार करना व्यवहारनय है।”

पंचाध्यायीकार इसी बात को इसप्रकार व्यक्त करते हैं :—

“लक्षणमेकस्य सतो यथाकथञ्चिद्यथा द्विषाकरणम् ।

व्यवहारस्य तथा स्यात्सदितरथा निश्चयस्य पुनः ॥”

जिसप्रकार एक सत् को जिस किसी प्रकार से विभाग करना व्यवहारनय का लक्षण है, उसीप्रकार इससे उल्टा निश्चयनय का लक्षण है।”

पण्डितप्रवर आशाधरजी लिखते हैं :—

“कर्त्ताद्या वस्तुनो भिन्ना येन निश्चयसिद्धये ।

साध्यन्ते व्यवहारोऽसौ निश्चयस्तबभेदवृक् ॥”

जो निश्चय की प्राप्ति के लिए कर्त्ता, कर्म, कारण आदि कारकों को जीव आदि वस्तु से भिन्न बतलाता है, वह व्यवहारनय है तथा अभिन्न देखनेवाला निश्चयनय है।”

१ इध्यस्वभावप्रज्ञाशक मयचक्र, भाषा २६४

२ पंचाध्यायी, अ० १, श्लोक ५१४

३ अनागारकप्रामाण्य, अ० १, श्लोक १०२

इसीप्रकार का भाव नागसेन के तत्त्वानुशासन में भी व्यक्त किया गया है :—

“अभिन्न कर्तृ कर्मावि विषयो निश्चयो नयः ।

व्यवहारनयो भिन्न कर्तृ कर्मादिगोचरः ॥

जिसका अभिन्न कर्ता-कर्म आदि विषय है, वह निश्चयनय है और जिसका विषय भिन्न कर्ता-कर्म आदि है, वह व्यवहारनय है ।”

“आत्मख्याति” में आचार्य भक्तचन्द्र ने जो परिभाषा दी है, वह इसप्रकार है :—

“आत्माश्रितो निश्चयनय, पराश्रितो व्यवहारनयः ।”

आत्माश्रित कथन को निश्चय और पराश्रित कथन को व्यवहार कहते हैं ।

भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ को व्यवहार कहनेवाले कथन भी उपलब्ध होते हैं ।

अनेक शास्त्रों का आधार लेकर पण्डितप्रवर टोडरमलजी ने निश्चय-व्यवहार का सांगोपांग विवेचन किया है^१, जिसका सार इसप्रकार है :—

(१) सच्चे निरूपण को निश्चय और उपचरित निरूपण को व्यवहार कहते हैं ।^२

(२) एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना निश्चयनय है और उपचार से उक्त द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भावस्वरूप कहना व्यवहारनय है । जैसे—मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना निश्चयनय का कथन है और घी का संयोग देखकर घी का घड़ा कहना व्यवहारनय का कथन है ।^३

(३) जिस द्रव्य की जो परिणति हो, उसे उस ही का कहना निश्चयनय है और उसे ही अन्य द्रव्य की कहनेवाला व्यवहारनय है ।^४

^१ समयसार भाषा २७२ की आत्मख्याति टीका ।

^२ (क) समयसार भाषा ११ (ख) पुरुषार्थसिद्धयुपाय, श्लोक ४

^३ मोक्षमार्गप्रकाशक, पृष्ठ २४८-२४७

^४ वही, पृष्ठ २४८-४९

^५ वही, पृष्ठ २४९

^६ वही, पृष्ठ २५०

(४) व्यवहारनय स्वद्रव्य को, परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण-कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है तथा निश्चयनय उन्हीं को यथावत् निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है ।

उक्त समस्त परिभाषाओं पर ध्यान देने पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं :-

१. निश्चयनय का विषय अभेद है और व्यवहारनय का भेद ।
२. निश्चयनय सच्चा निरूपण करता है और व्यवहारनय उपचरित ।
३. निश्चयनय सत्यार्थ है और व्यवहारनय असत्यार्थ ।
४. निश्चयनय आत्माश्रित कथन करता है और व्यवहारनय पराश्रित ।
५. निश्चयनय असंयोगी कथन करता है और व्यवहारनय संयोगी ।
६. निश्चयनय जिस द्रव्य का जो भाव या परिणति हो, उसे उसी द्रव्य की कहता है; पर व्यवहारनय निमित्तादि की अपेक्षा लेकर अन्य द्रव्य के भाव या परिणति को अन्य द्रव्य तक की कह देता है ।
७. निश्चयनय प्रत्येक द्रव्य का स्वतन्त्र कथन करता है जबकि व्यवहार अनेक द्रव्यों को, उनके भावों, कारण-कार्यादिक को भी मिलाकर कथन करता है ।

इसप्रकार हम देखते हैं कि निश्चय और व्यवहार की विषय-वस्तु और कथनशैली में मात्र भेद ही नहीं अपितु विरोध दिखाई देता है । क्योंकि जिस विषय-वस्तु को निश्चयनय अभेद अस्पष्ट कहता है, व्यवहार उसी में भेद बताने लगता है और जिन दो वस्तुओं को व्यवहार एक बताता है, निश्चय के अनुसार वे कदापि एक नहीं हो सकती हैं ।

जैसा कि समयसार में कहा है :-

“व्यवहारणमो भासति जीवो देहो य हृदि सप्त एवको ।

न तु निश्चयस्त जीवो देहो य कदा वि एवद्वो ॥”

१ मोक्षसांख्यशास्त्र, पृष्ठ २२१

२ समयसार, भाषा २७

व्यवहारनय कहता है कि जीव और देह एक ही हैं और निश्चयनय कहता है कि जीव और देह कदापि एक नहीं हो सकते ।”

यही यह बात ध्यान देने योग्य है कि व्यवहार मात्र एक अखण्ड वस्तु में भेद ही नहीं करता, अपितु दो भिन्न-भिन्न वस्तुओं में अभेद भी स्थापित करता है । इसीप्रकार निश्चय मात्र एक अखण्ड वस्तु में भेदों का निषेध कर अखण्डता की ही स्थापना नहीं करता, अपितु दो भिन्न-भिन्न वस्तुओं में व्यवहार द्वारा प्रयोजनवश स्थापित एकता का खण्डन भी करता है ।

इसप्रकार निश्चयनय का कार्य पर से भिन्नत्व और निज में अभिन्नत्व स्थापित करना है तथा व्यवहार का कार्य अभेदवस्तु को भेद करके समझाने के साथ-साथ भिन्न-भिन्न वस्तुओं के संयोग व तन्निमित्तक संयोगी-भावों का ज्ञान कराना है । यही कारण है कि निश्चयनय का कथन स्वाधित और व्यवहारनय का कथन पराधित होता है तथा निश्चयनय के कथन को सत्यार्थ सत्त्वा और व्यवहारनय के कथन को असत्यार्थ उपचरित कहा जाता है ।

उक्त उदाहरण में ही देखिए, जहाँ व्यवहारनय देह और आत्मा में एकत्व स्थापित करता दिखाई दे रहा है, वहीं निश्चयनय उससे स्पष्ट इन्कार कर रहा है । कह रहा है कि जीव और देह कदापि एक नहीं हो सकते ।

व्यवहार की दृष्टि संयोग पर है, और निश्चय की दृष्टि असंयोगी तत्त्व पर ।

इसीप्रकार :—

“व्यवहारेणुवदितसदि एवास्तिस्व चरित्तं संसर्गं एतत् ।

एव वि एतत् ए चरित्तं ए संसर्गं ज्ञात्वा मो मुदो ॥”

‘‘जानी (आत्मा) के चारित्र, दर्शन, ज्ञान यह तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं; निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है और दर्शन भी नहीं है; जानी तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है ।”

इसमें व्यवहारनय ने एक अखण्ड आत्मा को ज्ञान, दर्शन, चारित्र से भेद करके समझाया है, किन्तु निश्चय ने सब भेदों का निषेधकर आत्मा को अभेद ज्ञायक स्थापित किया है ।

जैसा वेदान्त मनवाने भेदरूप अनित्य को देगतर अवस्तु मायास्वरूप कहते हैं और सर्वभूत एक अभेद नित्य शुद्धब्रह्म को वस्तु कहते हैं, ऐसा ठहरे तथा इससे सर्वथा एवान्त शुद्धनय के पदस्वरूप निष्पन्नदृष्टि का ही प्रसङ्ग प्राप्त होगा ।”^१

“माटी के घड़े की पी का पड़ा कहना व्यवहार है—इसलिए व्यवहार भूटा है; क्योंकि पड़ा पी-मय नहीं है, किन्तु माटी-मय है। उसीप्रकार द्रव्य को निश्चय और पर्याय को व्यवहार—और यह व्यवहार पी के घड़े की भाँति भूटा है—ऐसा नहीं है; क्योंकि जिसप्रकार पड़ा पी-मय नहीं है, उसीप्रकार पर्याय हो ही नहीं—यह बात नहीं है। पर्याय अस्तिरूप है। पर्याय को व्यवहार कहा है, पर वह नहीं हो—यह बात नहीं है। रागपर्याय असद्वृत्तव्यवहारनय का विषय है। इन पर्यायों को अभूतार्थ कहा है, इसकारण वे पर्याय हैं ही नहीं, पी के घड़े के समान भूटी हैं—ऐसा नहीं है। दायिक आदि चार भावों को परद्रव्य और परभाव कहा, इससे वे पर्याय हैं ही नहीं, भूटी हैं—ऐसा नहीं है। पड़ा कुम्हार ने बनाया है ऐसा कहना जैसे भूटा है, उसीप्रकार अनुद्ध पर्यायों को व्यवहार कहा; अतः वे पर्याय भी भूटी हैं—ऐसा नहीं है। जीवत्व, भव्यत्व, अमव्यत्व आदि पर्यायनय के विषय हैं; अतः वे व्यवहारनय से भूतार्थ हैं। पर्याय नहीं है—ऐसा नहीं है।

• द्रव्याधिकनय से पर्याय को अभूतार्थ कहा; अतः पर्याय हैं ही नहीं—ऐसा नहीं है। किन्तु निश्चय की मुख्यता से पर्याय को गौण करके व्यवहार कहकर वहाँ से दृष्टि हटाने के प्रयोजन से उन्हें असत्यार्थ कहा है। इससे ऐसा मानना कि पर्याय हैं ही नहीं, ठीक नहीं है। जिसप्रकार ‘पी का पड़ा’ वाला व्यवहार भूटा है, उसीप्रकार सभी व्यवहार भूटा है—यह मानना ठीक नहीं है। नयों का कथन जहाँ जैसा हो वहाँ वैसा समझना चाहिए। यदि ठीक तरह से न समझो तो विपरीतता हो जावेगी ।”^२

समयसार की १४वीं गाथा की टीका में भी व्यवहारनय के विषय ब्रह्मस्पृष्टादि भावों को व्यवहार से भूतार्थ और निश्चय से अभूतार्थ कहा गया है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ न कहकर कदाचित् असत्यार्थ कहा है।

^१ प्रवचन रत्नाकर भाग १ (हिन्दी), पृष्ठ १४७

^२ आत्मपद गुजरानी, वर्ष ३६, अंक ३ (४३१), पृष्ठ १३

व्यवहारनय को सर्वथा असत्यार्थ माननेवालों को नियमसार के उस कथन की ओर ध्यान देना चाहिए जिसमें यह कहा है कि सर्वज्ञ भगवान् पर को व्यवहार से जानते हैं^१। व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मानने पर केवली भगवान् का पर को जानना असत्यार्थ ठहरेगा और सर्वमान्य सर्वज्ञता ही संकट में पड़ जावेगी ।

इसीप्रकार व्यवहार को सर्वथा सत्य माननेवालों को भी समयसार के उस कथन की ओर ध्यान देना चाहिए जिसमें व्यवहारनय से जीव और शरीर को एक कहा गया है ।^२

यदि जीव और शरीर को एक कहनेवाले कथन को प्रयोजनवश किया गया कथन न मानकर सर्वथा सत्य मान लिया जाए तो मिथ्यात्व हुए बिना नहीं रहेगा । छद्माला में तो देह और आत्मा को एक मानने वाले को स्पष्टरूप से मिथ्यादृष्टि लिखा है :-

“देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्त्व भुषा है ।”

देह और जीव को एक माननेवाला बहिरातम है, वह तत्त्व के बारे में मूर्ख है अर्थात् मिथ्यादृष्टि है ।^३

अतः यह जानना चाहिए कि व्यवहारनय के उक्त दोनों ही कथन प्रयोजनवश किये गए सापेक्ष कथन हैं, अतः कथंचित् सत्यार्थ और कथंचित् असत्यार्थ हैं ।

यहाँ एक प्रश्न संभव है कि वह कौनसा प्रयोजन था पड़ा था कि व्यवहारनय को ऐसी असंभव बातें कहनी पड़ीं । इनमें असंभवता इसकारण प्रतीत होती है कि एक कथन तो सर्वज्ञता पर ही कुठाराघात करता प्रतीत होता है और दूसरा कथन शरीर और आत्मा को एक बतानेवाला होने से मिथ्यात्व का पोषक प्रतीत होता है ।

केवली भगवान् का पर को जानना व्यवहार है, इस कथन का प्रयोजन तो यह बताना रहा है कि केवली भगवान् जिसप्रकार स्वयं को स्वयं में लीन होकर जानते हैं, उसप्रकार पर को उसमें लीन होकर नहीं जानते । उसे मात्र जानते हैं, उसमें लीन नहीं होते ।

जैसा कि परमात्मप्रकाश (अध्याय १, गाथा २२ की टीका) में स्पष्ट किया गया है :-

^१ नियमसार, गाथा १३६

^२ समयसार, गाथा २७

^३ छद्माला, दूसरी बात

निश्चय के कथन का वास्तविक धर्म न समझकर उसके द्वारा व्यवहार का निषेध गुनकर कोई व्यवहार के गिनय की सत्ता का भी प्रमाण न मानने — इस दृष्टि से यद्यपि व्यवहार को भी कर्मावित् सारपायं कहा गया है, तथापि इसका आशय यह भी नहीं कि उसे निश्चय के समान ही सारपायं मानकर उपादेय मान लें । उसकी जो वास्तविक स्थिति है, उसे स्वीकार करना चाहिए ।

इस सन्दर्भ में पं० टोडरमलजी ने साफ-साफ लिखा है :—

“व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण-कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है; सो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है; इसलिए उसका त्याग करना । तथा निश्चयनय उन्ही को यथावत् निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है; सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यग्वत् होता है; इसलिए उसका श्रद्धान करना ।

यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिनमार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है, सो कैसे ?

समाधान :—जिनमार्ग में कहीं तो निश्चयनय की मुख्यता लिये व्याख्यान है, उसे तो ‘सारपायं ऐसे ही है’—ऐसा जानना । तथा कहीं व्यवहारनय की मुख्यता लिये व्याख्यान है, उसे ऐसे ही नहीं; निमित्तादि की प्रवेक्षा उपचार किया है—ऐसा जानना । इसप्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है । तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान जानकर ‘ऐसे भी है, ऐसे भी है’—इसप्रकार भ्रमरूप प्रवर्तन है तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है ।”

यदि जिनमार्ग में दोनों नयों का एक-सा ही उपादेय कहना अभीष्ट होता तो फिर व्यवहारनय को भ्रूतायं कहने की क्या आवश्यकता थी ? उसे भ्रूतायं कहने का प्रयोजन ही उससे सावधान करना रहा है ।

यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि व्यवहार भ्रूतायं है, असारपायं है, उसे निश्चय के समान मानना भ्रम है, उससे सावधान करने की भी आवश्यकता प्रतीत होती है; तो फिर जिनवाणी में उसका उल्लेख ही क्यों है ?

इसलिए कि वह निश्चय का प्रतिपादक है, उसके बिना निश्चय का प्रतिपादन भी संभव नहीं है ।

पंचाध्यायीकार ने स्वयं इसप्रकार का प्रश्न उठाकर उत्तर दिया है, जो इसप्रकार है :-

"तस्मान्न्यायागत इति व्यवहारः स्यान्नयोऽप्यभूतायः ।

केवलमनुमवितारस्तस्य च मिथ्यादृशो हतास्तेऽपि ॥६३६॥

ननु चेवं चेन्नियमादादरणीयो नयो हि परमार्थः ।

किमकिञ्चित्कारित्वाद् व्यवहारेण तथाविधेन यतः ॥६३७॥

नवं यतो बलादिह विप्रतिपत्तौ च संशयापत्तौ ।

वस्तुविचारे यवि वा प्रमाणमुभयात्मि तज्ज्ञानम् ॥६३८॥

तस्मादाध्यायीयः केषाञ्चित् नयः प्रसङ्गरवात् ।

अपि सविकल्पामिष न धेयो निविकल्पबोधवताम् ॥६३९॥

ननु च समीहितसिद्धिः कित्वा च तस्माद्व्यापक्यं न स्यात् ।

विप्रतिपत्तिनिरासो वस्तुविचारश्च निश्चयाविति चेत् ॥६४०॥

नवं यतोऽस्ति नेदोऽनिर्वचनीयो नयः स परमार्थः ।

तस्मात्तीयस्तियत्वे धेयान् करिष्ये स वायव्योऽपि ॥६४१॥

इसलिए न्यायबल से यह बात प्राप्त हुई कि व्यवहारनय अभूताय है और जो केवल उस व्यवहारनय का अनुभव करने वाले हैं, वे मिथ्यादृष्टि हैं और इसलिए वे पथभ्रष्ट हैं ।

शंका :- यदि व्यवहारनय अभूताय है तो नियम से निश्चयनय ही भादर करने योग्य है, क्योंकि व्यवहारनय अकिञ्चित्कर है; यतः अपरमार्थ-भूत उससे क्या प्रयोजन है ?

समाधान :- यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी विषय में बलपूर्वक विवाद होने पर और सन्देह होने पर या वस्तुविचार के समय जो ज्ञान दोनों नयों का आश्रय लेकर प्रवृत्त होता है, वह प्रमाण माना गया है । इसलिए प्रसंगवश विन्हीं को व्यवहारनय का आश्रय करना योग्य है । किन्तु वह सविकल्प ज्ञानवालों के समान निविकल्प ज्ञानवालों के लिए उपयोगी नहीं है ।

शंका :- अपने अभीष्ट की सिद्धि एक ही नय से क्यों नहीं हो जाती, क्योंकि विवाद का परिहार और वस्तु का विचार निश्चयनय से ही हो जाएगा, इसलिए व्यवहारनय के भादर करने क्या आवश्यक है ?

समाधान :- ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों मयों में भेद है । वास्तव में निश्चयनय अनिवेगनीय है, इसलिए तीर्थ की स्थापना करने के लिए वादूक^१ व्यवहारनय का होना व्यपेक्षर है ।

यद्यपि यही व्यवहारनय को 'वादूक' जैसे शब्द द्वारा प्रतिपादित माना है, तथापि उसकी उपयोगिता स्वीकार की गई है ।

आचार्यरूप पं० टोडरमसजी ने मोक्षमार्गप्रकाशक में इसीप्रकार का प्रश्न उठाकर उसका उत्तर समयसार ग्रन्थ का आधार लेकर दिया है, तथा स्वयं ने भी बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया है, जो भूततः पठनीय है । उसका कुछ आवश्यक अंश इसप्रकार है :-

"फिर प्रश्न है कि यदि व्यवहारनय असाधारण है, तो उसका उपदेश जिनमार्ग में किसलिए दिया ? एक निश्चयनय ही का निकपण करना या ।

समाधान :- ऐसा ही तर्क समयसार में किया है । वहाँ यह उत्तर दिया है :-

जहं सो बिसेकमल्लिखी अलग्गभासं बिलां बुं गाहेबुं ।
तेहं व्यवहारेण बिलां परमरमुबेसलमसकं ॥८॥

अर्थ :- जिसप्रकार अनाय अर्थात् स्नेह को स्नेह भाषा बिना अर्थ ग्रहण कराने में कोई समय नहीं है; उसीप्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है; इसलिए व्यवहार का उपदेश है ।

तथा इसी सूत्र की व्याख्या में ऐसा कहा है कि :-

व्यवहारनयो मानुससंध्यः ।

इसका अर्थ है - इस निश्चय को अंगीकार करने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं; परन्तु व्यवहारनय है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है ।

प्रश्न :- व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता ? प्रोढ़ व्यवहारनय कैसे अंगीकार नहीं करना ? सो कहिये ।

समाधान :- निश्चय से तो आत्मा परद्रव्यों से भिन्न, स्वभावों से अभिन्न स्वयंसिद्ध वस्तु है; उसे जो नहीं पहिचानते, उनसे उसीप्रकार कहते रहे तब तो वे समझ नहीं पायें; इसलिए उनको व्यवहारनय से शरीरादिक परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर-नारक-भूध्वीकायादिरूप जीव के विशेष

^१ वादूक=बादूनी, बड़बादी, धम्मा बोझने वाला, बल्लू

किये—तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है; इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीव की पहिचान हुई ।

अथवा भेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान-दर्शनादि गुणपर्यायरूप जीव के विशेष किये, तब जाननेवाला जीव है, देखनेवाला जीव है; इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव की पहिचान हुई ।

तथा निश्चय से वीतरागभाव मोक्षमार्ग है, उसे जो नहीं पहिचानते; उनको ऐसे ही कहते रहें तो वे समझ नहीं पायें । तब उनकी व्यवहारनय से, तत्त्वश्रद्धान्तरात्पूर्वक परद्रव्य के निमित्त मिटने की अपेक्षा द्वारा व्रत, शील, संयमादिरूप वीतरागभाव के विशेष बताये; तब उन्हें वीतरागभाव की पहिचान हुई ।

इसीप्रकार अन्य भी व्यवहार विना निश्चय के उपदेश का न होना जानना ।

तथा यहाँ व्यवहार से नर-नारकादि पर्याय ही को जीव कहा, सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना । पर्याय तो जीव-पुद्गल के संयोगरूप है । वहाँ निश्चय से जीवद्रव्य भिन्न है, उसही को जीव मानना । जीव के संयोग से शरीरादिक को भी उपचार से जीव कहा, सो कथनमात्र ही है, परमार्थ से शरीरादिक जीव होते नहीं—ऐसा ही श्रद्धान करना ।

तथा भेद भावों में ज्ञान-दर्शनादि भेद किये, सो उन्हें भेदरूप ही नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझने के अर्थ किये हैं । निश्चय से आत्मा भेद ही है, उसही को जीववस्तु मानना । संज्ञा-संख्यादि से भेद कहे सो कथनमात्र ही हैं, परमार्थ से भिन्न-भिन्न हैं नहीं—ऐसा ही श्रद्धान करना ।

तथा परद्रव्य का निमित्त मिटाने की अपेक्षा से व्रत-शील-संयमादिक को मोक्षमार्ग कहा, सो इन्हीं को मोक्षमार्ग नहीं मान लेना; क्योंकि परद्रव्य का ग्रहण-त्याग आत्मा के हो तो आत्मा परद्रव्य का कर्त्ता-हर्त्ता हो जाये । परन्तु कोई द्रव्य, किसी द्रव्य के अधीन है नही; इसलिए आत्मा अपने भाव रागादिक हैं, उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है; इसलिए निश्चय से वीतराग भाव ही मोक्षमार्ग है । वीतराग भावों के और व्रतादिक के कदाचित् कार्य-कारणपना है, इसलिए व्रतादिक को मोक्षमार्ग कहे सो कथनमात्र ही हैं; परमार्थ से बाह्यक्रिया मोक्षमार्ग नहीं है—ऐसा ही श्रद्धान करना ।

इसीप्रकार अन्य भी व्यवहारनय का अंगीकार नहीं करना ऐसा जान लेना ।

यही प्रश्न है कि व्यवहारनय पर को उपदेश में ही कार्यकारी है या अपनता भी प्रयोजन साधता है ?

समाधान :—आप भी जब तक निश्चयनय से प्ररूपित वस्तु को न पहिचाने तक तक व्यवहारमार्ग से वस्तु का निश्चय करे; इसलिए निश्चयी दशा में अपने को भी व्यवहारनय कार्यकारी है; परन्तु व्यवहार को उपचारमात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे तब तो कार्यकारी हो; परन्तु यदि निश्चयवत् व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर 'वस्तु इसप्रकार ही है'—ऐसा श्रद्धान करे तो उल्टा प्रकार्यकारी हो जाये।^१

निश्चय और व्यवहारनय के कथनों में जो परस्पर विरोध दिखाई देता है, वह विषयगत है। अनेकान्तात्मक वस्तु में जो परस्पर-विरोधी धर्मयुक्त पाये जाते हैं, उनमें से एक धर्म निश्चय का और दूसरा धर्म व्यवहार का विषय बनता है।

जिस दृष्टि से निश्चय-व्यवहार एक दूसरे का विरोध करते नजर आते हैं, उसी दृष्टि से वे एक-दूसरे के पूरक भी हैं। कारण कि वस्तु त्रिन विरोधी धर्मों को स्वयं धारण किये हुए है, उनमें से एक का कथन निश्चय और दूसरे का कथन व्यवहार करता है। यदि दोनों नय एक पक्ष को ही विषय करने लगे तो दूसरा पक्ष उपेक्षित हो जावेगा। अतः वस्तु के सम्पूर्ण प्रकाशन एवं प्रतिपादन के लिए दोनों नय आवश्यक हैं, अन्यथा वस्तु का समग्र स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पावेगा।

अतः एक और निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य-प्रतिपादक सम्बन्ध है; वही दूसरी ओर व्यवहार और निश्चय में निषेध्य-निषेधक सम्बन्ध भी है।

निश्चय प्रतिपाद्य है और व्यवहार उभय प्रतिपादक है। इसी प्रकार व्यवहार निषेध्य है और निश्चय उभय निषेधक है।

समयमात्र में कहा है :—

“एवं व्यवहारमयो वहिमिदो ज्ञान निश्चयमप्ययम् ।

निश्चयमप्ययमिदं पुन मुनिमो वचंति निश्चयम् ॥”

इसप्रकार निश्चयनय द्वारा व्यवहारनय निषिद्ध हो गया जानो।

निश्चयनय का अन्वय देने वाले मुनिगण निर्वाण को प्राप्त होने हैं।^२

^१ अ-अकार्यकारक, पृष्ठ ३२१-३२२

^२ व्यवहार, पृष्ठ ३३२

इस सम्बन्ध में पंचाध्यायीकार के विचार भी दृष्टव्य हैं, जो इसप्रकार हैं :-

व्यवहारः प्रतिषेध्यस्तस्य प्रतिषेधकश्च परमार्थः ।

व्यवहारप्रतिषेधः स एव निश्चयनयस्य वाच्यः स्यात् ॥

व्यवहारः स यथा स्यात् सवद्द्रव्यं ज्ञानवाञ्छा जीवो वा ।

नेत्येतावन्मात्रो भवति स निश्चयनयो नयाधिपतिः ॥^१

व्यवहारनय प्रतिषेध्य (निषेध करने योग्य) है और निश्चयनय उसका निषेधक अर्थात् निषेध करने वाला है । अतः व्यवहार का प्रतिषेध करना ही निश्चयनय का वाच्य है ।

जैसे द्रव्य सदस्य है और जीव ज्ञानवान है ऐसा कयन व्यवहारनय है और 'न' इस पद द्वारा निषेध करना ही निश्चयनय है, जो कि सब नयों में मुख्य है; नयाधिपति है ।"

जब व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है तो वह निश्चय का विरोधी कैसे हो सकता है ? जहाँ एक ओर यह बात है; वही दूसरी ओर यह प्रश्न भी उपस्थित होता है कि यदि निश्चय-व्यवहार में विरोध नहीं है तो फिर निश्चय व्यवहार का निषेध क्यों करता है ?

गम्भीरता से विचार करें तो इसमें अनुचित लगने जैसी कोई बात नहीं है; क्योंकि इसप्रकार की स्थितियाँ लोक में भी देखने में आती हैं ।

शतरंज के दो खिलाड़ी हैं । उन्हें आप मित्र कहेंगे या विरोधी ? वे परस्पर पूरक भी हैं और प्रतिद्वन्दी भी । पूरक इसलिए कि दूसरे के बिना खेल ही नहीं हो सकता; प्रतिद्वन्दी बिना, खेले किससे ? अतः शतरंज के खेल में प्रतिद्वन्दी पूरक ही तो है । जब वह प्रतिद्वन्दी है, तो विरोधी ही है; क्योंकि विरोधी ही तो प्रतिद्वन्दी होता है । पूरक होने से मित्र भी है, क्योंकि मित्र ही तो आपस में खेलते हैं, शत्रुओं से खेलने कौन जाता है ?

इसप्रकार हम देखते हैं कि शतरंज के दो खिलाड़ी परस्पर मित्र भी हैं और विरोधी भी ।

आप वह समझते हैं कि यह कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति एक साथ हमारा मित्र भी हो और शत्रु अर्थात् विरोधी भी । पर अपेक्षा ध्यान में रखकर यह स्पष्ट से विचार करेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जावेगा ।

जीवन में वे दोनों मित्र ही नहीं, अनिष्ट मित्र हैं। उनमें ऐसी मित्रता होगी जा सकती है कि एक दूसरे के पीछे जान की भी बाजी लगा सकता है, पर मेन में प्रतिद्वन्द्वी-विरोधी शत्रु भी ऐसे कि बाहे जान घली जाए पर मामने घासे के बादशाह को गह दिये बिना न मानेंगे; प्यादे को ही नहीं, यजीर को भी मारे बिना न रहेंगे। जीवन में वे एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं, पर मेन में नहीं; मेन में तो उसे हारने की निरन्तर जी-जान से कोशिश करते हैं। न करें तो फिर मेन में वह धान्य न पावेगा जो खाना चाहिए।

मेल में मेल के प्रति ईमानदार, मेन के पक्के; घोर जीवन में जीवन के प्रति ईमानदार, जीवन के पक्के—जैसे दो खिलाड़ी होते हैं; वैसे जिन-बाणी में भी दोनों नय अपने-अपने विषय के पक्के हैं। जिसका जो विषय है, उसे वे अपना-अपना विषय बनाते हैं। विषयगत विरोध के कारण वे परस्पर विरोधी भी हैं घोर सम्यक्-श्रुतज्ञान के भेद होने से अभिन्न साथी भी। दोनों ही अपने काम के पक्के हैं, अपने-अपने काम पूरी ईमानदारी से बखूबी निभाते हैं।

व्यवहार का काम भेद करके समझना है, संयोग का भी ज्ञान कराना है; तो वह अभेद—अलण्ड वस्तु में भेद करके समझता है, संयोग का ज्ञान कराता है; पर भेद करके भी वह समझता तो अभेद—अलण्ड को ही है, संयोग से भी समझता असंयोगी तत्त्व को ही है; तभी तो उसे निश्चय का प्रतिपादक कहा जाता है। यदि वह अभेद, अलण्ड, असंयोगी तत्त्व को न समझावे तो उसे निश्चय का प्रतिपादक कौन बहे?

घोर निश्चय का काम व्यवहार का निषेध करना है; निषेध करके अभेद, अलण्ड, असंयोगी तत्त्व की ओर से जाना है। यही कारण है कि यह अपने विरोधी प्रतीत होने वाले अभिन्न-मित्र व्यवहार का भी बड़ी निर्दयता से निषेध कर देता है। साथी समझकर किंचित् मात्र भी दया नहीं दिखाता; यदि दिखावे तो अपने कर्त्तव्य का पालन कैसे करे?

यदि यह व्यवहार का निषेध न करे तो निश्चय के विषयभूत शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे हो, आत्मा का अनुभव कैसे हो? आत्मानुभूति की प्राप्ति के लिए ही तो यह सब प्रयास है। 'व्यवहार तो हमारा मित्र है—उमका निषेध कैसे करें?' यदि इस विषय में उलझ जावे तो फिर उसका भूतार्थपत्ता ही नहीं रहेगा।

निश्चय व्यवहार का निषेध कोई द्वेष के कारण थोड़े ही करता है; वह निषेध है, इसलिए निषेध करता है। उसकी सार्थकता ही उसके

निषेध में है। उसका प्रयोग भी साबुन की भाँति निषेध के लिए ही होता है।

जिसप्रकार साबुन लगाए बिना कपड़ा साफ नहीं होता और साबुन लगी रहने पर भी कपड़ा साफ नहीं होता; साबुन लगाकर धोने से कपड़ा साफ होता है। साबुन लगाया ही धोने के लिए जाता है, उसकी सार्यवता ही लगाकर धो डालने में है। यह कोई नहीं कहता कि जब साबुन ने आपके कपड़े को साफ कर दिया तो अब उसे भी क्यों निकालते हो ?

उसीप्रकार व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं होता और व्यवहार के निषेध बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। निश्चय के प्रतिपादन के लिए व्यवहार का प्रयोग अपेक्षित है और निश्चय की प्राप्ति लिए व्यवहार का निषेध आवश्यक है। यदि व्यवहार का प्रयोग नहीं करेंगे तो वस्तु हमारी समझ में नहीं आवेगी, यदि व्यवहार का निषेध नहीं करेंगे तो वस्तु प्राप्त नहीं होगी।

व्यवहार का प्रयोग भी जिनवाणी में प्रयोजन से ही किया गया है और निषेध भी प्रयोजन से ही किया गया है। जिनवाणी में बिना प्रयोजन एक शब्द का भी प्रयोग नहीं होता। लोक में भी बिना प्रयोजन कौन क्या करता है ? कहा भी है :-

“प्रयोजनमनुविध्य मंडोऽपि न प्रवर्तते।

प्रयोजन के बिना तो मन्द से मन्द बुद्धि भी प्रवृत्ति नहीं करता, फिर बुद्धिमान लोग तो करेंगे ही क्यों ?”

समस्त जिनवाणी ही एक आत्मप्राप्ति के उद्देश्य से लिखी गई है। इसी उद्देश्य से निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य-प्रतिपादक एवं व्यवहार और निश्चय में नियेध्य-नियेयक सम्बन्ध माना गया है।

यद्यपि निश्चय और व्यवहार का स्वरूप परस्पर विरोध लिए-ला है तथापि निश्चयरूप ध्येय को भेद करके तथा ध्येयों को गुणों द्वारा प्रतिपादन करनेवाला व्यवहार जगत को निश्चय का विरोधी-ला नहीं समझता, क्योंकि वह निश्चय का प्रतिपादन करता है न ? किन्तु जब निश्चय अपने ही प्रतिपादक व्यवहार का निर्देयता से निषेध करता है तो जगत को सदबुद्धि है, क्योंकि व्यवहार का निश्चय-प्रतिपादक और ध्येयार्थ-ध्याय — ये दोनों एकाग्र जगत् के लिये आसानी से नहीं उठते।

जब व्यवहार निश्चय ध्येय ध्येयार्थ का प्रतिपादक है तो फिर स्वयं ध्येयार्थ कैसे हो सकता है ? यदि स्वयं ध्येयार्थ है तो वह ध्येयार्थ

(निश्चय) का प्रतिपादन कैसे रच सक्ता है ? अर्थात् अभूतार्थ व्यवहार द्वारा प्रतिपादित निश्चय भूतार्थ कैसे हो सक्ता है ?

दूसरे जब व्यवहारनय निश्चयनय का प्रतिपादन करता है तो फिर निश्चयनय उगता निषेध क्यों करता है ? अपने प्रतिपादक का निषेध करना वही तब उचित है ? निश्चय के प्रतिपादन के लिए पहले व्यवहार को स्थापित करें और अपना काम हो जाने पर उसे प्रत्यर्थ कहकर निषेध कर दें - यह कुछ ठीक नहीं लगता । यदि वह प्रत्यर्थ है तो उसकी स्थापना क्यों ? और यदि सत्यार्थ है तो फिर उसका निषेध क्यों ?

ये कुछ प्रश्न हैं, शंकाएँ हैं; विनया उत्तर जगत चाहता है । जब तक ये प्रश्न अनुसरित रहेंगे, इनका समुचित समाधान जगत को प्राप्त नहीं होगा, तबतक गुत्थी गुलमनेवाली नहीं है ।

इन प्रश्नों के समुचित उत्तर का समाधान भी निश्चय-व्यवहार संबंधी वर्तमान द्वन्द्व का एक कारण है । इसलिए यहाँ इस विषय को विस्तार से सोदाहरण स्पष्ट करने का प्रयास किया जाना अपेक्षित है ।

बादाम के पेड़ की भी बादाम कहते हैं, बादाम की मीगी भी बादाम कहती जाती है, तथा छिलके सहित मीगी को तो बादाम कहा ही जाता है ।

इसमें जो बादाम हमारे लिए उपयोगी है, वह तो वस्तुतः मीगी ही है । हमारी दृष्टि में तो वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा प्रयोजन तो उससे ही सधता है । बादाम का छिलका न बादाम का पेड़ हमारे लिए साक्षात् किसी काम के नहीं । बादाम की मीगी प्रयोजनभूत होने से हमारे लिए भूतार्थ है और छिलका और पेड़ अप्रयोजनभूत होने से अर्थात् साक्षात् प्रयोजनभूत न होने से अभूतार्थ है ।

। उसीप्रकार सम्पदशून्य-ज्ञान-चारित्र्य की प्राप्ति के लिए शुद्धात्मा का अनुभव करना हमारा मूल प्रयोजन है, अतः शुद्धात्मा हमारे लिए प्रयोजनभूत हुआ । इसीलिए शुद्धात्मा को विषय करनेवाला निश्चयनय भूतार्थ है । संयोग व संयोगीभावादिके अनुभव से सम्पदशून्यतादि की प्राप्ति की प्रयोजन मिट न होने से वे अप्रयोजनभूत ठहरे । इसीकारण उन्हें विषय बनानेवाला व्यवहारनय भी अभूतार्थ कहा गया है ।

‘भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ को व्यवहार कहते हैं’ - इसके अनुसार मीगी निश्चय-बादाम हुई तथा छिलका और पेड़ व्यवहार-बादाम कहाये ।

इसी बात को यदि और अधिक स्पष्ट करें तो कथन इसप्रकार होगा । निश्चय से मीगी को बादाम कहते हैं और व्यवहारनय से पेड़ या छिलके को भी बादाम कहा जाता है, क्योंकि पेड़ या छिलका मीगी के सहचारी हैं ।

यदि उनका मीगी से किसी भी प्रकार का संबंध न हो तो फिर वे व्यवहार से भी बादाम नहीं बने जा सकते थे । क्या कोई आम के पेड़ और छिलकों को भी बादाम कहते देखा जाता है ?

इसीप्रकार निश्चयनय के विषयभूत शुद्धात्मा को निश्चयजीव और व्यवहारनय के विषयभूत शरीरादि के संयोग में रहने वाले जीव—मनुष्यादि को व्यवहारजीव कहा जाता है । यदि आत्मा का, शरीरादि से संयोगादि संबंध भी न हो तो उन्हें कोई व्यवहार से भी जीव नहीं कहेगा । क्या कोई मिट्टी की मूर्ति को भी जीव कहते देखा जाता है ?

“भूतं धर्मं प्रयोक्तव्यमिति भूतार्थः, अभूतं धर्मं प्रयोक्तव्यमिति अभूतार्थः”

भूत अर्थात् प्रयोजनभूत धर्म को बतावे, वह भूतार्थ और अभूत अर्थात् अप्रयोजनभूत धर्म को बतावे, वह अभूतार्थ ।

भूतार्थ का धर्म प्रयोजनभूत किसी भी प्रकार अनुचित नहीं है, क्योंकि धर्म शब्द का धर्म प्रयोजन भी होता है । भूत+धर्म इनके स्थान-परिवर्तन से धर्म+भूत=धर्मभूत हुआ । धर्म माने प्रयोजन होता है, अतः धर्मभूत माने प्रयोजनभूत सहज हो जाता है ।

जिसप्रकार भूत और अभूत की उक्त ध्युत्पत्ति के अनुसार यहाँ बादाम की मीगी हमारे लिए प्रयोजनभूत पदार्थ है, क्योंकि वह हमारे खाने के काम आती है; पर छिलका और पेड़ अप्रयोजनभूत अर्थात् साक्षात् प्रयोजनभूत नहीं है, क्योंकि वे हमारे खाने के काम में नहीं आते; किन्तु सर्वथा अप्रयोजनभूत भी नहीं हैं, क्योंकि बादाम की मीगी की प्राप्ति के साधन हैं, अतः परम्परा से प्रयोजनभूत भी हैं ।

यही कारण है कि परम्परा की अपेक्षा उसे कथचित् भूतार्थ भी कहा जाता है, किन्तु साक्षात् प्रयोजनभूत न होने से अध्यात्म में उसे प्रायः अप्रयोजनभूत ही कहा जाता है ।

उसीप्रकार यद्यपि शुद्धात्मा हमारे लिए पूर्णतः प्रयोजनभूत है और अधुद्धात्मा या संयोगी-आत्मा अप्रयोजनभूत है; तथापि संसारी जीव की पहिचान का प्रयोजन सिद्ध करने के कारण अधुद्धात्मा या संयोगी—

भी बन्धित्त्व प्रतीत होता है । फिर भी श्रद्धालु की प्राप्ति का कारण होने से चरित्र में उसे चरित्रहीनता ही कहा जाता है ।

यदि बिना देह या शिरके के जगत् में भीती की प्राप्ति संभव होती तो देह और शिरके को व्यवहार में भी बाराह नहीं कहा जाता । देह और शिरके को व्यवहार में बाराह बड़े जाने के कारण यदि वैद्यकी के यह बताने पर शिरालोक के विद्वांस बाराह का हृत्पत्र माना जाय, कोई शिरके या देह का हृत्पत्र मानने की बात सोचे तो मूर्ख ही माना जाएगा । जगत् में ऐसी भ्रमणा कोई न करे, इतिहास व्यवहार के बचन के प्रति सावधान करना भी आवश्यक है, उसका निषेध करना भी आवश्यक है ।

उसीप्रकार व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन संभव होता तो व्यवहार को बन्धित्त्व भूतार्थ भी नहीं कहा जाता, उसे विनयाणी में स्थान भी प्राप्त नहीं होगा; तथा यदि शरीरादि के संयोगवासे जीवों का बचन बिना ही इस अनादिकामीन अज्ञानी को आत्मा समझाया जा सकता होता तो फिर अज्ञानातीत द्रव्य पर्यायवासे जीव को जीव कहते ही नहीं ।

शरीरादि के संयोगवासे समस्तजीव को भी व्यवहार से जीव कहे जाने के कारण और सद्गुरु के यह कहने पर कि यदि सम्यग्दर्शन की प्राप्ति करना है तो आत्मा का अनुभव करो — कोई रागी-भेपी मनुष्यादिक्रय आत्मा का अनुभव करने से सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति मानने लगे तो मूर्ख ही माना जाएगा । तथा जगत् में कोई ऐसी भ्रमणा न करे — इसके लिए व्यवहार बचन को अभूतार्थ कहकर उसका निषेध भी आवश्यक है ।

यही कारण रहा है कि निश्चयनय व्यवहारनय का निषेध है, उसे अभूतार्थ कहकर उसका निषेध करता है ।

समयसार की १४वीं गाथा की टीका में आचार्य समुत्तमजिजी ने पाँच उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया है कि पर्यायस्वभावादि के समीप जाकर देखने पर व्यवहारनय के विषयभूत वदस्फुटादि भाव भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं; पर निश्चयनय के विषयभूत द्रव्यस्वभाव के समीप जाकर देखने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं ।

बादाम की मीठी जब धकेली होती है तो सवा-सो रुपया किलो विक्रिती है और जब छिलके भी साथ होते हैं तो वह पच्चीस-तीस रुपये किलो में भी मुश्किल से विक्रिती है । इसप्रकार छिलके की संगति में उसकी कीमत घट जाती है, और एकाकीपने में बढ़ जाती है । तथा छिलका मीठी के साथ रहने पर पच्चीस-तीस रुपया किलो विक्रि जाता है, पर यदि वह

भकेला हो तो कोई रुपया किलो लेने को भी तैयार नहीं होता । इसप्रकार हम देखते हैं कि छिलके की कीमत मींगो के साथ रहने में ही है, भकेले में नहीं । उसीप्रकार व्यवहार की कीमत भी निश्चय के प्रतिपादकत्व में ही है, निश्चयपूर्वक अर्थात् निश्चय के साथ होने में ही है, भकेले में नहीं । निश्चय का साधक — प्रतिपादक होने से ही उसे जिनवाणी में स्थान प्राप्त है । किन्तु निश्चय की कीमत व्यवहार की संगति में घट जाती है और भकेले में बढ़ जाती है; यही कारण है कि निश्चय व्यवहार का निषेध करता है, निषेधक है ।

यहाँ एक बात यह भी जान लेने योग्य है कि बाबाम का छिलका यदि मींगो के संयोग में पच्चीस-तीस रुपया किलो बिक जाता है, तो वह कीमत उसे कुछ मुफ्त में नहीं मिल गई है, उसने उसकी पूरी-पूरी कीमत चुकाई है । सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ अपने भाये पर भेली है, और भीतर मींगो को पूर्ण सुरक्षित रखा है, उसे भाँच तक नहीं भाने दी है । सारी विपत्तियाँ अपने भाये पर झेलकर मींगो को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की है । अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाया है । यहाँ तक कि जान की बाजी लगाकर मींगो की सुरक्षा की है । छिलके की प्रतिज्ञा है कि जबतक वह साबुत है तबतक मींगो का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, खा नहीं सकता, खाना-बिगाड़ना तो बहुत दूर, उसे कोई छू भी नहीं सकता । यदि कोई चोट करता है तो छिलका पहले अपने भाये पर झेलता है, चाहे स्वयं टूट जावे, फूट जावे, पर जबतक वह घटूट है — भफूट है, समझिये मींगो सुरक्षित है ।

इतनी कीमत चुकाने पर उसे कीमत मिली है, उसे भाप मुफ्त की क्यों समझते हैं ?

उसीप्रकार व्यवहार ने अपनी पूरी शक्ति से निश्चय का प्रतिपादन किया है, भले ही निश्चय उसका निर्दयतापूर्वक निषेध करता रहा, पर उसने अपने निश्चयप्रतिपादकत्व स्वभाव को नहीं छोड़ा, तब कहीं जाकर उसे जिनवाणी में स्थान प्राप्त हुआ है ।

ऐसी बात सुनकर कुछ लोग कहते हैं कि यदि यह बात है, व्यवहार इतना यथादार है, तो फिर उसका निषेध क्यों ?

माई ! उसकी सार्यकता उसके निषेध में ही है, क्योंकि यदि उसका निषेध न हो तो वह अपने काम में भी सफल नहीं हो सकता है ।

क्यों, कैसे ?

जैसे कि हमारी दृष्टि से बादाम के पेड़ का लगाना, उसे सींचना, बढ़ा करना आदि सम्पूर्ण मेहनत बादाम की मींगी अर्थात् निश्चय-बादाम के सेवन के लिए ही तो है; परे यदि इस सोच से कि जब छिलके ने मींगी की सुरक्षा के लिए इतनी कुर्बानी दी, इतनी बफादारी निभाई है, तो फिर उसे तोड़ें क्यों, फोड़ें क्यों ? — ऐसा सोचकर उसे तोड़ें नहीं तो क्या बादाम का सेवन अर्थात् हलुवा बनाकर खाना संभव होगा ?

नहीं, कदापि नहीं ।

तो फिर जो कुछ भी हो, सम्पूर्ण मेहनत की सायंकता इसमें ही है कि परिपक्वावस्था में पहुँच जाने पर छिलके को तोड़ दिया जाय, फोड़ दिया जाय; सभी जाकर बादाम का हलुवा खाया जा सकता है ।

हाँ, यह बात अवश्य है कि उसे पूरातः पक जाने पर ही फोड़ा जाए, यदि कच्ची या अर्धपकी फोड़ दी तो वह लाभ प्राप्त नहीं होगा, जो हम चाहते हैं । यह भी हो सकता है कि लाभ के स्थान पर हानि भी हो जावे ।

इसीप्रकार जिनवाणी और उसमें बताये मायों पर चलकर सुख-शांति प्राप्त करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि बादाम के छिलके को तोड़ने के समान व्यवहार का भी निषेध करें, अन्यथा व्यवहार द्वारा प्रतिपादित निश्चय के विषयभूत अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकेगी अर्थात् आत्मा का अनुभव नहीं हो सकेगा, और हम व्यवहार में ही अटक कर रह जावेंगे । यदि व्यवहार के उपकार माँद कर करके हम उसका निषेध न कर पाये तो विकल्पो में ही उलझे रहेंगे, विकल्पातीत नहीं हो सकेंगे ।

हाँ, यह बात अवश्य है कि व्यवहार का निषेध व्यवहारातीत होने के लिए परिपक्वावस्था में ही होता है, पहले नहीं । यदि पहले करने जावेंगे तो न इधर के रहेंगे, न उधर के । परिपक्वावस्था माने बृद्धावस्था नहीं, अपितु व्यवहार द्वारा परिपूर्ण प्रतिपादन होने के बाद निश्चय की प्राप्ति होना — तेना चाहिए ।

जैसे नाव में बैठे बिना नदी पार होगे नहीं और नाव में बैठे-बैठे नदी पार होगे नहीं । नाव में नहीं बैठेंगे तो रहेंगे इस पार और नाव में बैठे रहेंगे तो रहेंगे मंझपार । नदी पार करने के लिए नाव में बैठना भी होगा और नाव को छोड़ना भी होगा अर्थात् नाव में से उतरना भी होगा ।

उसीप्रकार व्यवहार के बिना निश्चय सम्भवा नहीं आ सकता और नाव को छोड़ें बिना निश्चय पाया नहीं जा सकता । निश्चय की सम्भवे

के लिए 'व्यवहार को' अपनाना होगा और निश्चय को पाने के लिए व्यवहार को छोड़ना भी होगा ।

किन्तु ध्यान रहे कहीं ऐसा न हो कि नाव के उसपार पहुँचे बिना ही आप नाव को छोड़ दें, नाव से उतर जावें—यदि ऐसा हुआ तो समझिये नदी की धार में बहकर समुद्र में पहुँच जावेंगे ।

उसी प्रकार यदि व्यवहार द्वारा वस्तु का पूर्ण निर्णय किये बिना ही, निश्चय के किनारे पर पहुँचे बिना ही, यदि आपने उसे छोड़ दिया तो निश्चय की प्राप्ति तो होगी नहीं, व्यवहार से भी अष्ट हो जावेंगे और संसार-समुद्र में डूबने के अतिरिक्त कोई राह न रहेगी ।

अतः व्यवहार को छोड़ना? इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है । तथा कहीं हम व्यवहार को अस्थान में ही न छोड़ दें—इस भय से, 'वह छोड़ने योग्य है'—यह समझने के लिए तैयार ही नहीं होना भी कम भूलता नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में व्यवहार का निषेध ही है स्वभाव जिसका, ऐसे निश्चय का स्वरूप, न समझ पाने के कारण उसके विषयभूत अर्थ की प्राप्ति कैसे होगी ?

जिनवाणी में जो निश्चय-व्यवहार में प्रतिपाद्य-प्रतिपादक और व्यवहार-निश्चय में निषेध्य-निषेधक सम्बन्ध बताया गया है, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण और मार्मिक है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है । अतः उसके प्रर्म को गहराई से समझने का यत्न किया जाना चाहिए ।

यद्यपि अभूतार्थ होने पर भी निश्चय का प्रतिपादक होने से व्यवहार को जिनवाणी में स्थान प्राप्त हो गया है; तथापि अभूतार्थ होने से उसका फल संसार ही है । यही कारण है कि निश्चय उसका निर्दयता से निषेध करता है ।

पण्डितप्रवर जयचन्दजी छावड़ा शुद्धनय के उपदेश की प्रधानता का अधिष्ठान सिद्ध करते हुए समयसार गाथा ११ के भावार्थ में लिखते हैं :-

"प्राणियों को भेदरूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है और इसका उपदेश भी बहुधा सर्वप्राणी परस्पर करते हैं; और जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्धनय का हस्तावलम्बन (सहायक) जानकर बहुत किया है; किन्तु उसका फल संसार ही है । शुद्धनय का पक्ष तो कभी भाया नहीं और उसका उपदेश भी विरल है—वह कहीं-कहीं पाया जाता है । इसलिए उपकारी श्रीगुरु ने शुद्धनय के महानुकार पक्ष को छोड़कर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है कि 'शुद्धनय भूतार्थ है; सत्यार्थ है' ।

इसका धारण करने में सम्मूर्द्धि हो जाता है; इसे जाने बिना जगत जीव व्यवहार में मान है तब तक धारणा का ज्ञान-गन्तव्य निरन्तर सम्पन्न नहीं हो सकता। — ऐसा धारण समझना चाहिए।”

यद्यपि यही निश्चयनय के द्वारा व्यवहारनय के निषेध की चर्चा की गई है तथापि शुद्धस्वरूप की प्राप्ति के काल में तो निश्चयनय के विरल (पद) का भी धारण हो जाता है, क्योंकि शुद्धात्मा की प्राप्ति मयप्रकाश विकल्पो में उसमें व्यक्ति को नहीं, पञ्चांगी — विरलप्राप्ति व्यक्ति को होती है।

व्यवहारनय के निषेध के बाद निश्चयनय का पद (विरल) भी विलय को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जयतः नय रूप विकल्प (पद) रहता है, तब तक निर्विकल्प अनुमति प्रगट नहीं होती।

समयसार की कममर्शनी की चर्चा करते हुए पण्डित जयचन्द्रजी छावड़ा लिखते हैं :—

“इस ग्रंथ में पहले से ही व्यवहारनय को गौण करके और शुद्धनय को मुख्य करके कथन किया गया है। चैतन्य के परिणाम परनिमित्त से अनेक होते हैं, उन सबको आचार्यदेव पहले से ही गौण कहते आये हैं और उन्होंने जीव को शुद्ध चैतन्यमान कहा है। इसप्रकार जीवपदार्थ को शुद्ध, निरय, अभेद, चैतन्यमान स्थापित करके अर्थ कहते हैं कि जो इस शुद्धनय का भी पक्षपात (विकल्प) करेगा, वह भी उस शुद्धस्वरूप के स्वाद को प्राप्त नहीं करेगा।

... अशुद्धनय की तो बात ही क्या है? किन्तु यदि कोई शुद्धनय का भी पक्षपात करेगा तो पक्ष का राग नहीं मिटेगा, इसलिए वीतरागता प्रगट नहीं होगी। पक्षपात को छोड़कर विन्मयस्वरूप में लीन होने पर ही समयसार को प्राप्त किया जाता है।

इसलिए शुद्धनय को जानकर, उसका भी पक्षपात छोड़कर, शुद्धस्वरूप का अनुभव करके, स्वरूप में प्रवृत्तिरूप चारित्र प्राप्त करके, वीतराग दशा प्राप्त करना चाहिए।”

ध्यान रहे यहाँ पक्ष या पक्षपात का अर्थ विकल्प है। नय का पक्ष छोड़ने का अर्थ नयसम्बन्धी विकल्प को तोड़ना है। वस्तु नयपक्षातीत है अर्थात् विकल्पातीत है — यह समझना चाहिए।

समयसार की १४२वीं शाय्या में आत्मा को पक्षातिश्रान्त कहा गया है। उसकी टीका में आचार्य भ्रमूतचन्द्र लिखते हैं :-

“जीव में कर्म बद्ध है” ऐसा जो विकल्प तथा ‘जीव में कर्म अबद्ध है’ ऐसा जो विकल्प वे दोनों नयपक्ष हैं। जो उस नयपक्ष का अतिक्रम करता है (उसे उल्लंघन कर देता है, छोड़ देता है), वही समस्त विकल्पों का अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प, एक विज्ञानधनस्वभाव रूप होकर साक्षात् समयसार होता है। यहाँ (विशेष समझाया जाता है कि) जो ‘जीव में कर्मबद्ध है’ ऐसा विकल्प करता है वह ‘जीव में कर्म अबद्ध है’ ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता, और जो ‘जीव में कर्म अबद्ध है’ ऐसा विकल्प करता है वह भी ‘जीव में कर्म बद्ध है’ ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता, और जो यह विकल्प करता है कि ‘जीव में कर्म बद्ध है और अबद्ध भी है’ वह दोनों पक्षों का अतिक्रम न करता हुआ, विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। इसलिए जो समस्त नयपक्ष का अतिक्रम करता है, वही समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है; जो समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है, वही समयसार को प्राप्त करता है - उसका अनुभव करता है।

भावार्थ :- ‘जीव कर्म से बंधा हुआ है’ तथा ‘नहीं बंधा हुआ है’ - यह दोनों नयपक्ष हैं। उनमें से किसी ने बन्धपक्ष ग्रहण किया, उसने विकल्प ही ग्रहण किया; किसी ने अबन्ध पक्ष लिया, तो उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया; और किसी ने दोनों पक्ष लिये तो उसने भी पक्षरूप विकल्प का ही ग्रहण किया। परन्तु ऐसे विकल्पों को छोड़कर जो कोई भी पक्ष को ग्रहण नहीं करता, वही शुद्धपदार्थ का स्वरूप जानकर उसरूप समयसार को - शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। नयपक्ष को ग्रहण करना राग है, इसलिए समस्त नयपक्ष को छोड़ने से वीतराग समयसार हुआ जाता है।”

इसके तत्काल बाद ६६वें कलश में वे कहते हैं :-

“य एव भुक्त्वा नयपक्षपातं

स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यम् ।

विकल्पजालच्युतशान्तिविज्ञा -

स्त एव सासादमृतं पिबन्ति ॥

जो नयपक्षपात को छोड़कर सदा स्वरूप में गुप्त होकर निवसते हैं और जिनका चित्त विकल्पजाल से रहित शान्त हो गया है, साक्षात् भ्रमूत का पान करते हैं।

भावाय :- जबतक कुछ भी पक्षपात (विकल्प) रहता है तबतक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता । जब नयों का सब पक्षपात दूर हो जाता है तब बीतराग दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प होती है, स्वरूप में प्रवृत्ति होती है और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है ।"

नयचक्र में कहा है कि नयों का प्रयोग विकल्पात्मक भूमिका में तत्त्वों का निर्णय करने के लिए ही होता है, आत्माराधना के समय नहीं । अनुभव के काल में तो नय सम्बन्धी सर्व विकल्प विलय को प्राप्त हो जाते हैं । उक्त कथन करने वाली गायिका इसप्रकार है :-

"तच्छाण्डोत्तरकाले समयं बुद्धेहि जुष्टिमणेर ।

एते आहारणसमये पक्षवलो अणुहवो जह्या ॥"

सत्यान्वेषण काल में ही आत्मा युक्तिमार्ग से अर्थात् निश्चय-व्यवहार नयों द्वारा जाना जाता है, परन्तु आत्मा की आराधना के समय वे विकल्प नहीं होते, क्योंकि उक्त समय तो आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष ही है ।"

यहाँ यह बात बहुत सावधानी से समझने योग्य है कि महीं निश्चयनय का पक्ष छुड़ाया है, विकल्प छुड़ाया है; निश्चयनय का विषयभूत अर्थ नहीं । व्यवहारनय का मात्र पक्ष ही नहीं, उसका विषयभूत अर्थ भी छोड़ने योग्य है; पर निश्चयनय का मात्र पक्ष या विकल्प छोड़ना है, उसके विषयभूत अर्थ को तो ग्रहण करना है । निश्चयनय के विषयभूत अर्थ को ग्रहण करने में यापक जानकर ही निश्चयनय के विकल्प (पक्ष) को भी छुड़ाया है ।

ध्यान रहे शुद्धनय^१ शब्द का प्रयोग निश्चयनय के विकल्प के अर्थ में भी होता है और उसके विषयभूत अर्थ के अर्थ में भी । जहाँ निश्चयनय के पक्ष को छोड़ने की बात कही हो, समझना चाहिए कि उसके विकल्प को छुड़ाया जा रहा है; और जहाँ शुद्धनय के ग्रहण की बात कही हो वहाँ समझना चाहिए कि शुद्धनय के विषयभूत अर्थ की बात कही है । समवसार कसत १२२ में भी इस बात की वृष्टि होनी है :-

"इदमेवात्र तात्पर्यं हेयः शुद्धनयो न हि ।

नास्ति बंधनहत्यानात्तरयानाद्बंध एव हि ॥

यही यही तात्पर्य है कि शुद्धनय त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि उसके त्याग से बंध नहीं होता और त्याग में बंध होता है ।"

^१ इन्द्राक्षरवद्विषयक नयचक्र, पृष्ठा २६२

^२ शुद्धनय निश्चयनय का ही एक चित्र है जिसकी चर्चा आने नय के चर्चा में की जा रही है ।

कविवर पं० बनारसीदासजी ने इस कसब का हिन्दी पद्यानुवाद इसप्रकार किया है :-

“यह निश्चय या प्रिय की, यह परम रस पोष ।
तजे सुखनय बंध है, गहै सुखनय मोक्ष ॥”

व्यवहारनय का निषेध तो निश्चयनय करता ही है । साथ में स्वयं के पक्ष का भी निषेध कर आत्मा को पक्षातीत, विकल्पातीत, नयातीत कर देता है ।

आचार्य देवसेन अपने ‘नयचक्र’ में निश्चयनय को पूज्यतम गिद्ध करते हुए लिखते हैं :-

“निश्चयनयसत्येवरये समुपनीय ज्ञानचैतन्ये संस्थाप्य परमानन्दं समुत्पाद्य बीतरागं कृत्वा स्वयं निवर्तमानो नयपक्षातिक्रान्तं करोति समिति पूज्यतमः ।”

निश्चयनय एकरव को प्राप्त कराके ज्ञानरूपी चैतन्य में स्थापित करता है । परमानन्द को उत्पन्न कर बीतराग बनाता है । इतना काम करके वह स्वतः निवृत्त हो जाता है । इसप्रकार वह जीव को नयपक्ष से अतीत कर देता है । इसकारण वह पूज्यतम है ।”

और भी देखिये :-

“यथा सभ्यव्यवहारेण मिथ्याव्यवहारो निवर्तते तथा निश्चयेन व्यवहारविकल्पोऽपि निवर्तते । यथा निश्चयनयेन व्यवहारविकल्पोऽपि निवर्तते तथा स्वपर्यवसितभावेनैकरवविकल्पोऽपि निवर्तते । एवं हि जीवस्य योऽसी स्वपर्यवसितस्वभाव स एव नय पक्षातीतः ।”

जिसप्रकार सभ्यव्यवहार से मिथ्याव्यवहार की निवृत्ति होती है; उसीप्रकार निश्चयनय से व्यवहार के विकल्पों की भी निवृत्ति हो जाती है । जिसप्रकार निश्चयनय से व्यवहार के विकल्पों की निवृत्ति होती है; उसीप्रकार स्वपर्यवसित भाव से एकरव का विकल्प भी निवृत्त हो जाता है । इसप्रकार जीव का स्वपर्यवसितस्वभाव ही नयपक्षातीत है ।”

इसप्रकार हम देखते हैं कि जबतक नयविकल्प चलता रहता है तबतक आत्मा परोक्ष ही रहता है, वह प्रत्यक्षानुभूति का विषय नहीं बन

१ अनुभवनदीपक नयचक्र, पृष्ठ ३२, १

२ वही, पृष्ठ ६१-७०

३ अनुभवनय

४ ‘निश्चयनय से आत्मा एक है, शुद्ध ॥’—ऐसा निश्चयनय संबंधी विकल्प

भावायैः—जबतक कुछ भी पक्षपात (बिाल) रहता है तबतक चित्त का शोभ नहीं मिलता । जब नयों का सब पक्षपात दूर हो जाता है तब वीतराग दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्पा होती है, स्वरूप में प्रवृत्ति होती है और अतीन्द्रिय गुण का अनुभव होता है ।”

नयचक्र में कहा है कि नयों का प्रयोग विरल्पात्मक भूमिका में तत्त्वों का निर्णय करने के लिए ही होता है, आत्मापराधना के समय नहीं । अनुभव के काल में तो नय सम्बन्धी सर्व विवल्पा विलय को प्राप्त हो जाते हैं । उक्त कथन करने वाली भाषा उगप्रकार है :—

“तच्छाण्डेसणकासे समयं बुज्झेहि जुत्तिमणेण ।

एणे आहारणसमये पच्छवलो अणुहयो जह्या ॥”

तत्त्वान्वेषण काल में ही आत्मा युक्तिमार्ग में प्रयात् निश्चय-व्यवहार नयों द्वारा जाना जाता है, परन्तु आत्मा की आराधना के समय वे विकल्प नहीं होते, क्योंकि उक्त समय तो आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष ही है ।”

यहाँ यह बात बहुत सावधानी से समझने योग्य है कि यहाँ निश्चयनय का पक्ष छुड़ाया है, विकल्प छुड़ाया है; निश्चयनय का विषयभूत अर्थ नहीं । व्यवहारनय का मात्र पक्ष ही नहीं, उसका विषयभूत अर्थ भी छोड़ने योग्य है; पर निश्चयनय का मात्र पक्ष या विकल्प छोड़ना है, उसके विषयभूत अर्थ को तो ग्रहण करना है । निश्चयनय के विषयभूत अर्थ को ग्रहण करने में बाधक जानकर ही निश्चयनय के विकल्प (पक्ष) को भी छुड़ाया है ।

ध्यान रहे शुद्धनय^१ शब्द का प्रयोग निश्चयनय के विकल्प के अर्थ में भी होता है और उसके विषयभूत अर्थ के अर्थ में भी । जहाँ निश्चयनय के पक्ष को छोड़ने की बात कही हो, समझना चाहिए कि उसके विकल्प को छुड़ाया जा रहा है; और जहाँ शुद्धनय के ग्रहण की बात कही हो वहाँ समझना चाहिए कि शुद्धनय के विषयभूत अर्थ की ध्यान चल रही है । समयसार बल्लभ १२२ में भी इस बात की पुष्टि होती है :—

“इवमेवान्न तात्पर्यं हेयः शुद्धनयो न हि ।

मास्ति बंधस्तद्व्यागात्तस्यागाद्बंध एव हि ॥

यहाँ यही तात्पर्य है कि शुद्धनय त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि उनके व्याग से बंध नहीं होना और त्याग से बंध होता है ।”

^१ द्रव्यसंभवप्रकाशक नयचक्र, भाषा २६२

^२ शुद्धनय निश्चयनय का ही एक भेद है, जिसकी चर्चा आगे नय के भेदों में की जाएगी ।

पर्याय में आत्मानुभूति प्राप्त की थी, प्रत्यक्षानुभूति की थी; तो क्या वे उस समय नयो के इस विस्तार को जानते थे ? नहीं, तो फिर आप हमें ही क्यों इस विस्तार में उलझाना चाहते हैं ? क्यों न हम भी शेर और हाथी के समान नयपक्षातीत हो जावें, विकल्पातीत हो जावें, आत्मानुभूति प्राप्त कर लें ? या फिर 'तुषमासं घोषन्तो' वाले शिवभूति भुनिराज के समान अपने चरमलक्ष्य को प्राप्त कर लें ।

कर लीजिए न, कौन रोकता है ? यदि आप कर सकते हैं तो अवश्य कर लीजिए । उपादेय तो प्रत्यक्षानुभूति, निर्विकल्प-अनुभूति ही है, नय-विकल्प नहीं । नयों का स्वरूप तो प्रत्यक्षानुभूति में सहायक जानकर ही बताया जा रहा है, नयों के विकल्पो में ही उनमें रहने के लिए नहीं । नयचक्र में भी ऐसा ही कहा है, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है :—

“यद्यपि आत्मा स्वभाव से नयपक्षातीत है, तथापि वह आत्मा नयज्ञान के बिना पर्याय में नयपक्षातीत होने में समर्थ नहीं है । अर्थात् विकल्पात्मक नयज्ञान बिना निर्विकल्प (नयपक्षातीत) आत्मानुभूति संभव नहीं है, क्योंकि अनादिकालीन कर्मवश से यह असत्-कल्पनाओं में उलझा हुआ है । अतः सत्-कल्पनारूप अर्थात् सम्यक्-विकल्पात्मक नयों का स्वरूप कहते हैं ।”^१

आचार्य उमास्वामी ने भी तत्त्वार्थों के थढ़ान को सम्यग्दर्शन कहा है तथा तत्त्वार्थों के अधिगम का उपाय प्रमाण और नयों को निरूपित किया है ।^२

“नयदृष्टि से विहीन व्यक्ति को वस्तुस्वभाव की उपलब्धि नहीं हो सकती और वस्तुस्वभाव की उपलब्धि बिना सम्यग्दर्शन अर्थात् आत्मानुभव कैसे हो सकता है ?”

नयचक्रकार माइल्लधवल की उक्त उक्ति का उल्लेख भी आरंभ में किया ही जा चुका है ।

किंर भी आप नयों और उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तुस्वरूप को समझने बिना ही आत्मानुभूति प्राप्त करने का आग्रह रखते हैं तो भले ही रहें ।

हाँ, यह बात अवश्य है कि आप नयों के विस्तार में न जाना चाहे तो भले ही न जावें, पर उनका सामान्यरूप से सम्यक्ज्ञान तो करना ही होगा ।

^१ द्युतमवनदीपक नयचक्र, पृष्ठ २६

^२ तत्त्वार्थसूत्र, अ० १, सूत्र २ एवं ६

पाता । तथा जवाब यह प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं आ जाता तब तक उनके पक्षों को जानने के बिना उठना स्वाभाविक ही है । उन विशालों के समाधान हेतु ही नयों की प्रवृत्ति होती है । बड़ा भी है :-

“एवमात्मा व्यावृत्त्यवहारनिश्चयान्मयी तत्त्वमनुभवति तावत्परो-
क्षानुभूतिः । प्रत्यक्षानुभूतिर्नयपक्षातीता ।”

इस प्रकार आत्मा जब तक व्यवहार और निश्चय के द्वारा तत्त्व का अनुभव करता है, तब तक परोक्षानुभूति होती है, क्योंकि प्रत्यक्षानुभूति नयपक्षातीत होती है ।”

“यथा किरिचदेवदत्तोऽपूर्वान् परोक्षानश्चान् राज्ञे निवेदयति । त
यथा राजा ह्रस्वदोषसोहितादिधर्मावबोधाय पीनःपुण्यादिकल्प्य वृक्षानि ।
तथा परोक्षायं श्रुतनिवेदिताऽनंतधर्मावबोधनाय विकल्पा भावन्ति ।”

जैसे — कोई देवदत्त नामक पुरुष राजा से अपूर्व — परोक्ष घोड़ों के बारे में चर्चा करता है । तब वह राजा उससे यही ही उत्तरता से — वे कैसे हैं — छोटे हैं या बड़े हैं ? उनका रंग कैसा है — खाम है क्या ? आदि उनके अनेक धर्मों — गुणों के बारे में बार-बार विकल्प उठाकर पूछता है ; उसी प्रकार परोक्ष पदार्थ की चर्चा होने पर उसमें रहने वाले अनंत धर्मों के बारे में विकल्प होते हैं, विकल्पों का होना स्वाभाविक ही है ।”

किन्तु जब वे छोड़े जिनकी चर्चा राजा ने देवदत्त से सुनी थी, राजा के सामने उपस्थित हो जावे तब सब कुछ प्रत्यक्ष स्पष्ट हो जाने से विकल्पों का शमन सहज हो जाता है ; उसी प्रकार जब आत्मा अनुभव में प्रत्यक्ष आ जाता है, तब नयरूप विकल्पों का शमन हो जाना स्वाभाविक है, सहजसिद्ध है । यही कारण है कि प्रत्यक्षानुभूति नयपक्षातीत — विकल्पातीत होती है ।

यहाँ एक प्रश्न संभव है कि जब प्रत्यक्षानुभूति नयपक्षातीत है और सुखी होने के लिए एक प्रत्यक्षानुभूति ही उपादेय है, विकल्पजाल में उलझने से कोई लाभ नहीं है, तो फिर हमें निश्चयनय और व्यवहारनय के विकल्पजाल में क्यों उलझते हो ?

यदि हम नयों के स्वरूप को जाने बिना ही नयपक्षातीत हो जाते हैं तो फिर नयों के विस्तार में जाने की क्या आवश्यकता है ? भगवान् महावीर के जीव ने शेर की पर्याय में और पार्श्वनाथ भगवान् के जीव ने हाथी की

^१ धुनमदनदीपक नयचक्र, पृष्ठ ३२

^२ यही, पृष्ठ १९

निश्चय-व्यवहार : कुछ प्रश्नोत्तर

निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों के विस्तार में जाने के पहले उनके सम्बन्ध में उठने वाले कुछ सहज प्रश्नों के सम्बन्ध में विचार कर लेना उचित होगा; क्योंकि इन प्राश्निकाओं के बने रहने पर भेद-प्रभेदों का विस्तार में सहज जिज्ञासु का भी निश्चय प्रवेश नहीं होगा। मुक्ति के मार्ग में नयों की उपयोगिता एवं उनके हेयोपादेयत्व का सही निर्णय न हो पाने की स्थिति में इनके विस्तार में जाने की जैसी रुचि और पुरुषार्थ जागृत होना चाहिए, वैसी रुचि और पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा; जैसी निष्पक्ष दृष्टि बननी चाहिए, वैसी निष्पक्ष दृष्टि नहीं बनेगी।

इस बात को ध्यान में रखकर यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है।

(१) प्रश्न :- समयसार गाथा १२ की आत्मव्याप्ति टीका में आचार्य अमृतचन्द्र ने एक गाथा उद्धृत की है, जो इसप्रकार है :-

“अहं जितमयं पवज्जहं ता मा व्यवहारसिद्ध्यै मुपहं।

एवमेव विद्यां दिग्गजं तित्थं अण्णेण उखं तच्चं ॥

यदि जिनमत को प्रवर्तना चाहते हों तो निश्चय-व्यवहार में से एक को भी मत छोड़ो, क्योंकि एक (व्यवहार) के बिना तीर्थ का लोप हो जावेगा और दूसरे (निश्चय) के बिना तत्त्व का लोप हो जावेगा।”

जब समयसार में ऐसा कहा है तो फिर आप निश्चय-व्यवहार में भेद क्यों करते हैं, एक को हेय और दूसरे को उपादेय क्यों कहते हैं? जब दोनों नयों की एक-सी उपयोगिता और आवश्यकता है तो फिर उनमें भेद-भाव करना कहाँ तक ठीक है?

उत्तर :- माई ! हम क्या कहते हैं और उक्त गाथा का क्या भाव है? इसे ठीक से “ पाने के कारण ही यह प्रश्न उठता है। कुछ लोगों को उक्त गाथा का आधार देकर इस प्रश्न को “ जाता है कि जिससे समाज के माय से सहमत नहीं हैं, किया जाता है जैसे यह उपादेय प्रतिपादित कर

आप शेर और हाथी की बात करते हैं ? तो भाई शेर और हाथी तो सात तत्वों, छह द्रव्यों, नव पदार्थों, पाँच भावों, चार अभावों, द्रव्य-गुण-पर्याय आदि के भी नामादिक तक नहीं जानते थे; पर आपने क्यों सीखे ? इनके नामादिक बिना जाने जैसे उन्होंने आत्मानुभव किया था, वैसे आप भी कर लेते। जैसे आपने सप्ततत्त्वादिक का ज्ञान किया, वैसे प्रमाण न्यादिक का भी करना चाहिए। उनके समान ही ये भी उपयोगी हैं।

शेर और हाथी की पर्याय में उन्हें सप्ततत्त्वादिक के नामादिक का ज्ञान नहीं होने पर भी उनका भाव-भासन था; उसीप्रकार उन्हें न्यादिक के भी नामादिक का ज्ञान न होने पर भी उनके विषय का भाव-भासन था, अन्यथा आत्मानुभूति संभव नहीं थी।

तत्त्वार्थों का भाव-भासन हो—इस प्रयोजन से जिसप्रकार आप उनके विस्तार में, उनकी गहराई में जाते हैं; उसीप्रकार नयों और उनके विषयभूत अर्थ का सही भाव-भासन हो—इसके लिए यदि समय हो तो युद्धि के अनुसार इनकी भी गहराई में, इनके भी विस्तार में जाना अनुचित नहीं है।

यदि आप शिवभूति भुविराज के समान चरम लक्ष्य को पा सकते हैं, तो अवश्य पालें। पर पा नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो यह सब समझाया जा रहा है। विस्तार में उलझने के लिए विस्तार से नहीं समझाया जा रहा है, अपितु गुलझाने के लिए ही यह सब प्रयत्न है। और यह यत्न मात्र हमारा नहीं, जिनवाणी में भी किया गया है। वस्तुस्वभाव के प्रकाशन के लिए ही नयचक्र का प्रयोग किया गया है, उलझाने के लिए नहीं। इसी बात को लक्ष्य में रखकर भाइस्तुल्यवत्स ने ग्रंथ का नाम ही 'द्रव्यस्वभावप्रनाशक नयचक्र' रखा है।

भाई, राजमार्ग तो यही है कि हम निश्चय-व्यवहारनय का स्वरूप समझकर व्यवहारनय और उसके विषय छोड़कर तथा निश्चयनय के भी विवरण को छोड़कर निश्चयनय की विषयभूत वस्तु का आश्रय लेकर नयप्रज्ञानी, विकल्पातीत आत्मानुभूति को प्राप्ति करें। इस प्रयोजन से ही यह सब कथन किया गया है।

इसप्रकार यही निश्चय और व्यवहार का स्वरूप, उनमें परस्पर सम्बन्ध, हेयोपादेय व्यवस्था, उनकी भूतापेक्षा, अभूतापेक्षा एवं नयप्रज्ञातीत अवस्था की सामान्य चर्चा की। अब उनके भेद-प्रभेदों का कथन प्रगमप्राप्त है।

निश्चय-व्यवहार : कुछ प्रश्नोत्तर

निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों के विस्तार में जाने के पहले उनके सम्बन्ध में उठने वाले कुछ सहज प्रश्नों के सम्बन्ध में विचार कर लेना उचित होगा; क्योंकि इन धार्मिकार्थों के बने रहने पर भेद-प्रभेदों के विस्तार में सहज जिज्ञासु का भी निःशंक प्रवेश नहीं होगा। मुक्ति के मार्ग में नयों की उपयोगिता एवं उनके हेयोपादेयत्व का सही निर्णय न हो पाने की स्थिति में इनके विस्तार में जाने की जैसी रुचि और पुरुषार्थ जागृत होना चाहिए, वैसी रुचि और पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा; जैसी निष्पक्ष दृष्टि बननी चाहिए, वैसी निष्पक्ष दृष्टि नहीं बनेगी।

इस बात को ध्यान में रखकर यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है।

(१) प्रश्न :— समयसार गाथा १२ की आत्मव्याप्ति टीका में आचार्य धर्मतत्त्व ने एक गाथा उद्धृत की है, जो इसप्रकार है :—

“अहं जितमयं पबज्जहं ता मा व्यवहारणिच्छेयं मुयहं ।

एककेण विणा धिग्ज्जहं तित्थं अण्णेण उणं तच्चं ॥

- यदि जितमत्त को प्रवर्तना चाहते हो तो निश्चय-व्यवहार में ही एक को भी मत छोड़ो, क्योंकि एक (व्यवहार) के बिना तीर्थ का लोप हो जावेगा और दूसरे (निश्चय) के बिना तत्त्व का लोप हो जावेगा।”

जब समयसार में ऐसा कहा है तो फिर आप निश्चय-व्यवहार में भेद क्यों करते हैं, एक को हेय और दूसरे को उपादेय क्यों कहते हैं? जब दोनों नयों की एक-सी उपयोगिता और आवश्यकता है तो फिर उनमें भेद-भाव करना कहाँ तक ठीक है?

उत्तर :— भाई ! हम क्या कहते हैं और उक्त गाथा का क्या भाव है? इसे ठीक से न समझ पाने के कारण ही यह प्रश्न उठता है। कुछ लोगों द्वारा जान-बूझकर भी उक्त गाथा का आधार देकर इस प्रश्न को कुछ इसतरह उछाला जाता है, प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे समाज को ऐसा भ्रम उत्पन्न हो कि जैसे हम उक्त गाथा के भाव से सहमत नहीं हैं, तथा उक्त गाथा का अर्थ भी इसप्रकार प्रस्तुत किया जाता है जैसे यह गाथा व्यवहारनय को निश्चयनय के समान ही उपादेय प्रतिपादित कर

गही हो। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, यह भाषा तो निश्चय-भाषा की वास्तविक स्थिति की ही स्पष्ट करती है।

इसमें कहा गया है कि व्यवहार के बिना तीर्थ का सोप हो जायेगा और निश्चय के बिना तथ्य का सोप हो जायेगा अर्थात् तथ्य की प्रतीति नहीं होगी। यहाँ तीर्थ का अर्थ उपदेश और तथ्य का अर्थ बुद्ध्यात्मा का अनुभव है। उपदेश की प्रतीति प्रतिपादन द्वारा सम्पन्न होगी है, तथा प्रतिपादन करना व्यवहार का काम है, अतः व्यवहार को सर्वथा असत्य मानने से तीर्थ का सोप हो जायेगा—ऐसा कहा है। बुद्ध्यात्मा का अनुभव निश्चयनय के विषयभूत अर्थ में स्थाप्य होने पर होता है। अतः निश्चयनय को छोड़ने पर तथ्य की प्राप्ति नहीं होगी अर्थात् आत्मा का अनुभव नहीं होगा—ऐसा कहा है। द्वायशांग जिनाभाषी में व्यवहार द्वारा जो भी उपदेश दिया गया है, उसका गार एवमान आत्मा का अनुभव ही है। आत्मानुभूति ही समस्त जिनाशासन का शार है।

इसप्रकार इस भाषा में गही तो कहा गया है कि उपदेश की प्रतीति में व्यवहारमय प्रधान है और अनुभव की प्रतीति में निश्चयनय प्रधान है।

आत्मा के अनुभव में व्यवहारमय स्वतः गीत हो गया है। इसलिए आत्मानुभव के अभिजाती आत्मार्षी निश्चयनय के समान ही व्यवहार को उपादेय कैसे मान सकते हैं? व्यवहार की जो उपयोगिता है, वे उसे भी अच्छी तरह जानते हैं। ज्ञानीजन जब व्यवहारमय को हेय या असत्यार्थ कहते हैं, तो उसे गीत करके ही असत्यार्थ कहते हैं, अभाव करके नहीं—यह बात ध्यान में रखने योग्य है।

भाषा की प्रथम पंक्ति में कहा गया है कि यदि तुम जिनमत को प्रवर्तना चाहते हो तो व्यवहार-निश्चय को मत छोड़ो। 'प्रवर्तना' शब्द के दो भाव होते हैं—एक तो तीर्थ-प्रवर्तन और दूसरा आत्मानुभवन। तीर्थ-प्रवर्तन का अर्थ जिनधर्म की उपदेश-प्रतीति की निरन्तरता प्रदान करना है। अतः यदि जिनधर्म की उपदेश-प्रतीति की निरन्तरता प्रदान करना है तो यह व्यवहार द्वारा ही संभव होगा, अनिवार्यता या 'न तथा' शब्द द्वारा यत्कथ निश्चयनय से नहीं; किन्तु जिनमत का वास्तविक प्रवर्तन तो आत्मानुभवन ही है। अतः आत्मानुभूतिरूप जिनमत का प्रवर्तन तो निश्चयनय के विषयभूत अर्थ में भग्न होने पर ही संभव है। यहाँ उपदेश के विकल्परूप व्यवहारमय को कहीं स्थान प्राप्त हो सकता है ?

तीर्थंकर भगवान महावीर का तीर्थ भाज भी प्रयत्नित है, क्योंकि उनकी वाणी में निरूपित शुद्धात्मवस्तु का अनुभव ज्ञानीजन भाज भी करते हैं—यह व्यवहार और निश्चय की अद्भुत संधि है। अनुभव की प्रेरणा की देशनारूप व्यवहार और अनुभवरूप निश्चय की विद्यमानता ही व्यवहार-निश्चय को नहीं छोड़ने की प्रक्रिया है, जिसका आदेश उक्त गाथा में दिया गया है।

दुमरे प्रकार से विचार करें तो मोक्षमार्ग की पर्याय को तीर्थ कहा जाता है तथा जिस त्रिकाली ध्रुव निज शुद्धात्मवस्तु के आश्रय से मोक्ष-मार्ग की पर्याय प्रगट होती है, उसे तत्त्व कहते हैं। अतः व्यवहार को नहीं मानने से मोक्षमार्गरूप तीर्थ और निश्चय को नहीं मानने से निज शुद्धात्म-तत्त्व के लोप का प्रसंग उपस्थित होगा।

इस संदर्भ में इस सदी के मुप्रसिद्ध आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के विचार दृष्टव्य हैं :-

“जिनमत अर्थात् वीतराग अभिप्राय को प्रवर्तन कराना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयो को मत छोड़ो। ‘व्यवहार नहीं है’—ऐसा मत कहो। व्यवहार है, किन्तु गाथा ११ में जो असत्य कहा है, वह त्रिकाल ध्रुव निश्चय की विविधा में गौण करके असत्य कहा है, बाकी व्यवहार है, मोक्ष का मार्ग है। व्यवहारनय न मानो तो तीर्थ का नाश हो जायेगा। चौथे, पाँचवें, छठवें आदि चौदह गुणस्थान जो व्यवहार के विषय हैं, वे हैं। मोक्ष का उपाय जो सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य हैं, वे व्यवहार हैं। चौदह गुणस्थान द्रव्य में नहीं हैं, यह तो ठीक, किन्तु पर्याय में भी नहीं हैं, ऐसा कहोगे तो तीर्थ का ही नाश हो जायेगा। तथा तीर्थ का कल जो मोक्ष और मिदपद है, उसका भी अभाव हो जायेगा। ऐसा होने पर जीव के संसार और सिद्ध—ऐसे जो दो विभाग पड़ते हैं, वह व्यवहार भी नहीं रहेगा।

भाई, बहुत गंभीर अर्थ है। भापा तो देखो ! यहाँ मोक्षमार्ग की पर्याय को ‘तीर्थ’ कहा और वस्तु को ‘तत्त्व’ कहा है। त्रिकाली ध्रुव चैतन्यमय वस्तु निश्चय है। उस वस्तु को जो नहीं मानेंगे तो तत्त्व का नाश हो जाएगा। और तत्त्व के अभाव में, तत्त्व के आश्रय से उत्पन्न हुआ जो मोक्षमार्गरूप तीर्थ, वह भी नहीं रहेगा। इस निश्चयरूप वस्तु को नहीं मानने से तत्त्व का और तीर्थ का दोनों का नाश हो जायेगा, इसलिा वस्तुत्तररूप ज्ञान है, ज्ञान अज्ञान सत्ता ;

जब तक पूर्णता नहीं हुई, तब तक निश्चय और व्यवहार दोनों होते हैं। पूर्णता हो गई अर्थात् स्वयं स्वयं में पूर्ण स्थिर हो गया, वहाँ सभी प्रयोजन सिद्ध हो गये। उसमें तीर्थ व तीर्थफल सभी कुछ भा गया।”

(२) प्रश्न :— अनुभव के काल में तो निश्चय और व्यवहार दोनों ही नहीं रहते हैं। अतः निश्चयनय को अनुभव से कैसे जोड़ा जा सकता है ?

उत्तर :— हाँ, यह बात तो सही है कि अनुभव के काल में निश्चय और व्यवहार—दोनों नयों सम्बन्धी विकल्प नहीं रहते, पर व्यवहारनय के साथ-साथ व्यवहारनय के विषय का आश्रय भी छूट जाता है और निश्चयनय (शुद्धनय) का मात्र विकल्प छूटता है, विषय का आश्रय रहता है। निश्चय के विषय को भी निश्चय कहते हैं। इसी आधार पर कहा जाता है कि :—

“एतच्छयस्यासिद्धा पुनः मुनिर्लो पावन्ति एतद्वारं ॥२७२॥”

निश्चयनय का आश्रय लेने वाले मुनिराज निर्वाण को प्राप्त करते हैं।”

इसीकारण यह कहा जाता है कि निश्चयनय के छोड़ने पर तत्त्वोपलब्धि अर्थात् आत्मानुभव नहीं होगा। यही कारण है कि अनुभव नयातीत-विकल्पातीत होने पर भी निश्चयनय से जुड़ा हुआ है।

(३) प्रश्न :— समयसार में एक ओर तो अनुभव को नयपक्षातीत कहा है तथा दूसरी ओर यह भी कहा है कि निश्चयनय का आश्रय लेनेवाले मुनिराज ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं—इसका क्या कारण है ?

उत्तर :— अनुभव को नयपक्षातीत कहने से आशय नय-विकल्प के अभाव से है। नयपक्षातीत अर्थात् नयविकल्पातीत। किन्तु जहाँ निश्चयनय के आश्रय से अनुभव होता है—यह कहा हो, यहाँ निश्चयनय का अर्थ निश्चयनय का विषयभूत अर्थ लेना चाहिए। आशय यह है कि अनुभव में निश्चयनय (परमशुद्धनिश्चयनय) के विषयभूत शुद्धात्मा का आश्रय तो रहता है, पर ‘में शुद्ध हूँ’, इसप्रकार का निश्चयनय संबंधी विकल्प नहीं रहता।

यह तो पहिले स्पष्ट किया ही जा चुका है कि निश्चय के दो अर्थ होते हैं, एक निश्चयनय सम्बन्धी विकल्प और दूसरा निश्चयनय का विषयभूत अर्थ।

(४) प्रश्न :- निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों में जाने की क्या आवश्यकता है ? अब उनका, सामान्य स्वरूप जानसे और निश्चयनय के विषयभूत अर्थ में अपना उपयोग लगादें, क्योंकि माध्यतिष्ठि तो उससे ही होने वाली है, विवस्वज्ज्ञान में उत्तमने से तो कुछ लाभ है नहीं ?

उत्तर :- विवस्वज्ज्ञान में उत्तमने से तो कोई लाभ नहीं है-यात तो ऐसी ही है, पर निश्चयनय और व्यवहारनय तो अनेक प्रकार के हैं, कौनसे निश्चयनय के विषय में दृष्टि को केन्द्रित करना है-इसका निर्णय लिये बिना किसमें दृष्टि केन्द्रित करोगे ?

दूसरी बात यह भी तो है कि जिनवाणी में जिस वस्तु को एक प्रसंग में निश्चयनय का विषय बताया जाता है, उसी वस्तु को अन्य प्रसंग में व्यवहारनय का विषय बह देते हैं। इसका सोदाहरण विशेष स्पष्टीकरण निश्चय और व्यवहार के भेद-प्रभेदों पर विचार करते समय विस्तार से करेंगे।

इसप्रकार जिनवाणी में प्रयुक्त नयचक्र अत्यन्त जटिल है, उसे गहराई से समझने के लिए उपयोग को थोड़ा सूक्ष्म बनाना होगा; अरुचि दिखाकर विण्ड छुड़ाने से काम नहीं चलेगा। जब आत्मानुभव प्राप्त करने के लिए कमर कसी है, तो थोड़ा-सा पुरुषार्थ नय-कथनों के मर्म के समझने में भी लगाइये। जटिल नयचक्र को समझने बिना जिनवाणी के अवगाहन करने में कठिनाई तो होगी ही; साथ ही पद-पद पर संकाएँ भी उपस्थित होंगी, जिनका निराकरण नय-विभाग के समझने पर ही संभव होगा।

समयसार की २६वीं गाथा में जब अप्रतिबुद्धशिष्य देह के माध्यम से की जानेवाली तीर्थकरों की स्तुतियों से आत्मा और देह की एकता संबंधी आशंका प्रकट करता है, तो आचार्य यही उत्तर देते हैं कि तू नय-विभाग से अनभिज्ञ है-इसलिए ऐसी बात करता है। उसकी शंका का समाधान भी नय-विभाग समझाकर ही देते हैं और अन्त में कहते हैं :-

“नय-विभाग के द्वारा अच्छी तरह समझाये जाने पर भी ऐसा कौन भूलें होगा कि जिसको आत्मबोध नहीं होगा अर्थात् आत्मा का अनुभव नहीं होगा ? नय-विभाग से समझाये जाने पर योग्य पात्र को बोध की प्राप्ति होती ही है।”

आचार्य कुन्दकुन्द के प्रसिद्ध ग्रंथराज नियमसार की तात्पर्यवृत्ति टीका समाप्त करते हुए पद्मप्रभमलधारीदेव कहते हैं :-

आप कह सकते हैं कि आपको इनका इतना अधिक रस क्यों है ? पर भाईसाहब ! जब जो प्रकरण चलता हो तब उसके अध्ययन की प्रेरणा देना तो लेखक का तथा वक्ता का कर्तव्य है, इसमें अधिक रस होने की बात कहीं है ? हो भी तो समयसार का सार समझने-समझाने के लिए ही तो है। नयों का रस नयपक्षातीत होने के लिए है, नयों में उलझने-उलझाने के लिए नहीं। अधिक क्या ? समझनेवालों के लिए इतना ही पर्याप्त है।

अब यहाँ निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों की चर्चा प्रसंग प्राप्त है।

तस्य देशना नास्ति

अधुपस्य बोधनार्थं मुनीश्वराः देशयन्त्यभूतार्थम् ।
 व्यवहारमेव केवलमवति शस्तस्य देशना नास्ति ॥६॥
 मालावक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीर्तितहस्य ।
 व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥७॥
 व्यवहारनिश्चयी यः प्रमुष्यतस्त्वेन भवति मध्यस्थः ।
 प्राप्नोति देशनायाः स एव फलमविकसं शिष्यः ॥८॥

आचार्यदेव भक्तानीश्वरों को ज्ञान उद्घाटन करने के लिए अभूतार्थ व्यवहारनय का उपदेश देते हैं, परन्तु जो केवल व्यवहारनय ही का श्रद्धान करता है, उसके लिए उपदेश नहीं है।

त्रिगप्रहार त्रिगने यथार्थ सिंह को नहीं जाना है, उसके लिए त्रिमात्र (त्रिन्नी) ही मिहस्य होना है; उगीप्रहार त्रिगने निश्चय का स्वप्न नहीं जाना है, उसका व्यवहार ही निश्चयना को प्राप्त हो जाना है।

जो त्रौष व्यवहारनय और निश्चयनय के स्वप्न को यथास्वप्न में जानकर पशुपानरहित होता है, वही शिष्य उपदेश का मण्युर्गुण्य प्राप्त करता है।

— बुद्धार्थनिबन्धनाय, स्कन्ध ६-७-८

निश्चयनय : भेद-प्रभेद

निश्चय और व्यवहारनय के भेद-प्रभेदों की विविधता और विस्तार के चक्षुःपूर्व में प्रवेश करने के पूर्व जिनेन्द्र भगवान के नयचक्र को चलाने में वे समझने में रुचि रखनेवाले आत्मार्थी जिज्ञासुओं से प्रबलतः प्रतिपादित विषय का एक बार पुनरावलोकन कर लेने का सानुरोध प्राप्य है। इससे उन्हें भेद-प्रभेदों की बारीकियों को समझने में सरलता रहेगी। अब प्रबलतः प्रा गया है कि हम सरलता और सरलता का व्यामोह छोड़, नयचक्र की चर्चा कुछ अधिक गहराई से करें।

निश्चयनय यद्यपि प्रभेद है, भेद-प्रभेदों में भेदा जाना उसे सह्य नहीं है, तथापि जिनागम में समझने-नमझने के लिए उसके भी भेद किये गए हैं।

निश्चयनय के भेद क्यों नहीं हो सकते, यदि नहीं हो सकते तो फिर जिनागम में उसके भेद क्यों किये गए, कहाँ रिये गए, कितने किये गए हैं, और सर्वशः कथित जिनागम में यह विभिन्नता क्यों है? प्रादि कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिनका समाधान विभिन्न रूपों के सकारण समन्वय के रूप में तथा जिनागम के परिप्रेक्ष्य में अवस्थित है।

इस षट्-द्रव्यारम्भक लोक में अनन्त वस्तुएँ हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल — इन छह द्रव्यों में जीवद्रव्य अनन्त है, जीवों में अनन्तगुणों अनन्त अर्थात् अनन्तानन्त पुद्गल है। धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य एक-एक हैं तथा कालद्रव्य अर्गस्यात है। छह तो द्रव्यों के प्रकार हैं, सब मिलकर द्रव्य अनन्तानन्त है। वे अनन्तानन्त द्रव्य ही लोक की अनन्त वस्तुएँ हैं। वे सभी वस्तुएँ सामान्य-विशेषात्मक हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जगत् की प्रत्येक वस्तु सामान्य-विशेषात्मक है।

ये सामान्य-विशेषात्मक वस्तुएँ ही प्रमाण की विषय हैं अर्थात् प्रमेय हैं, ज्ञान की विषय हैं अर्थात् ज्ञेय हैं^१। इन्हें सम्मत् ज्ञाननेवाला ज्ञान ही प्रमाण है।^२ सम्मत्ज्ञान प्रमाण है और नय प्रमाण का अर्थदेग है—यह बात स्पष्ट की हो जा चुकी है।

^१ सामान्य-विशेषात्मकत्व की विषयः। पटीप्रामुख, पृ० ४, सूत्र १

^२ सामान्यार्थ प्रमाणः। व्यासटीका, पृ० १, सूत्र ६

इसप्रकार प्रमाण का विषय सम्पूर्णवस्तु है और नय का विषय वस्तु का एकदेश अर्थात् भंश है ।

जब सामान्य-विशेषात्मक वस्तु को सामान्य और विशेष इन भंशों में विभाजित करके समझा जाता है, तो सामान्यांश को विषय करने वाला एक नय होता है और विशेषांश को विषय बनाने वाला दूसरा नय । प्रथम का नाम निश्चयनय है और दूसरे का नाम व्यवहारनय ।

जिनागम में निश्चयनय को अनेक नामों से अभिहित किया गया है; जैसे — शुद्धनय, परमशुद्धनय, परमार्थनय, भूतार्थनय; पर यह अनेक प्रकार का नहीं है । इसके विषयभूत सामान्य के स्वरूप में जो अनेक विशेषताएँ हैं, उनकी अपेक्षा ही इसे अनेक नाम दे दिए गए हैं । सामान्य को अभेद, निरुपाधि, द्रव्य, शक्ति, स्वभाव, शुद्धभाव, परमभाव, एक, परमार्थ, निश्चय, ध्रुव, त्रिकाली आदि अनेक नामों से अभिहित किया जाता है ।

सामान्य शुद्धभावरूप होता है, परमभावरूप होता है । अतः उसे विषय बनाने वाले नय को शुद्धनय, परमशुद्धनय कहा जाता है । सामान्य परम-अर्थ अर्थात् परमपदार्थ है । अतः उसे विषय बनाने वाले निश्चयनय को परमार्थनय भी कहा जाता है ।

‘सामान्य’ ध्रुव द्रव्यांश है और ‘विशेष’ पर्यायों हैं । इस कारण सामान्य — द्रव्य को विषय बनाने वाले नय को द्रव्याधिक एवं विशेष — पर्याय को विषय बनाने वाले नय को पर्यायाधिकनय भी कहते हैं ।

सामान्य एक होता है; अतः उसको विषय बनाने वाला निश्चयनय भी एक ही होता है । पर विशेष अनेक होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं; अतः उन्हें विषय बनाने वाले व्यवहारनय भी अनेक होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं ।

विशेष के भी पर्याय, भेद, उपाधि, विभाव, विकार आदि अनेक नाम हैं । पर्याय अनेक होनी हैं, अनेक प्रकार की होनी हैं; भेद अनेक होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं । इसीप्रकार उपाधि, विकार और विभाव भी अनेक और अनेक प्रकार के होते हैं । अतः उनको विषय बनाने वाला व्यवहारनय भी अनेक प्रकार का हो तो कोई आश्चर्य नहीं । पर एक, शुद्ध, त्रिकाली, परमपदार्थ, ध्रुवसामान्य को विषय बनाने वाला निश्चयनय अनेक प्रकार का कैसे हो सकता है ? भले ही उसके अनेक नाम हों, पर वह मात्र एक सामान्यशास्त्री होने से एक ही है ।

निश्चयनय

अशुद्धनिश्चयनय

:निश्चयनय एकदेशशुद्धनिश्चयनय

अप ध्यान देने की बात यह है कि 'शुद्धनिश्चयनय' नाम तो 'शुद्धनिश्चयनय' ही है। इससे यह मिथ्य होता गन्ध का प्रयोग कभी तो तीनों भेदों के समुदाय के रूप उनके एवं भेदमात्र के रूप में। इस मर्म से अनभिज्ञ अभ्यास में अनेक विरोधाभास प्रतीत होने लगते हैं।

सप्रकाश, अध्याय १, दोहा ६४ की टीका में लिखा है:—

। त्वत्तत्त्वपरमार्थिकवीतरागसौख्यात् प्रतिकूलं सांसारिक-
शुद्धनिश्चयनयेन जीवजनितं तथापि शुद्धनिश्चयनयेन कर्म-

। त्वत्तत्त्वपरमार्थिकवीतरागसौख्यात् प्रतिकूलं सांसारिक-
शुद्धनिश्चयनयेन जीवजनितं तथापि शुद्धनिश्चयनयेन कर्म-

तथा बृहद्ब्रह्मसंह, गाथा ४८ की टीका में इसप्रकार लिखा है —

“अत्राह शिष्यः, रागद्वेषादयः किं कर्मजनिताः किं जीवजनिता

तत्रोत्तरम्—स्त्री-पुरुषसंयोगोत्पन्नपुत्र इव सुधाहरिद्रासंयोगोत्पन्नवर्ण-
। इवोभयसंयोगजनिता इति । परधाप्रयविवक्षावशेन विवक्षितकदेश-
। चयेन कर्मजनिता भण्यन्ते । जीवजनिता इति ।

शुद्धनिश्चयनयेन

पृच्छामो वयम् ।

। पुरुषसंयोगरहितपुत्रस्येव,

नास्ति कथमुत्तरं

कर्मजनितं है अथवा जीव-

एक शुद्धद्विधाविनय है, उमी का नाम शुद्धनिश्चयनय है और दूसरा अशुद्धद्विधाविनय है, उमका नाम अशुद्धनिश्चयनय है । इत्यादि रूप से जिनके मत में निश्चयनय के बहुत में भेद माने गये हैं, वे सब मार्ग की प्राप्ति उत्पन्न करनेवाले होने में नियम में मिथ्यादृष्टि हैं ।

प्राप्त्यर्थ यह है कि जितने भी जोषादि पदार्थ हैं, उनको व्यवहार और निश्चयनय के द्वारा अविच्छेद नीति में उमीप्रकार समझना चाहिए; जिसप्रकार वे आत्मशुद्धि के लिए उपयोगी हो सकें ।

यहाँ पर सामान्यमात्र परतु निश्चयनय का हेतु है और कर्मवर्त्म से रहित ज्ञानस्वरूप आत्ममिद्धि इत्यादि पदार्थ हैं ।

इसप्रकार हम देखते हैं कि पञ्चाध्यायीकार के मतानुसार निश्चयनय के भेद सम्भव नहीं है, क्योंकि उमका विषय सामान्य है । जब सामान्य ही एक है तो उसका ग्राहक नव अनेक प्रकार का कैसे हो सकता है ?

इस प्रकरण की आरम्भ करते हुए कुछ प्रश्न उपस्थित किये गये थे । उनमें से 'निश्चय के भेद क्यों नहीं हो सकते ?' — इस प्रश्न पर विचार करने के बाद अब 'यदि नहीं हो सकते तो फिर जिनागम में उमके भेद क्यों किये गये, कहाँ किये गये, कितने किये गये और सर्वशरपित आगम में यह विभिन्नता क्यों है ?' — इन पर विचार अपेक्षित है ।

सामान्यतः निश्चयनय के दो भेद किये जाते हैं । जैसा कि आलाप-पद्धति में कहा गया है :-

“तत्र निश्चयो द्विविधः, शुद्धनिश्चयोऽशुद्धनिश्चयश्च ।

निश्चयनय दो प्रकार का है—शुद्धनिश्चयनय और अशुद्धनिश्चयनय ।”

शुद्धनिश्चयनय की विषयवस्तु के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के कथन प्राप्त होते हैं । उन कथनों के आधार पर उसके नाम के धामें अनेक प्रकार के विशेषण भी लगा दिए जाते हैं । जैसे—परमशुद्धनिश्चयनय, साक्षात्-शुद्धनिश्चयनय, एकदेशशुद्धनिश्चयनय आदि । मुख्यतः शुद्धनिश्चयनय का कथन तीन रूपों में पाया जाता है । वे तीन रूप इसप्रकार हैं :-

- (१) परमशुद्धनिश्चयनय
- (२) शुद्धनिश्चयनय या साक्षात्शुद्धनिश्चयनय
- (३) एकदेशशुद्धनिश्चयनय

यह तीन भेद तो शुद्धनिश्चयनय के हुए और एक अशुद्धनिश्चयनय । इसप्रकार निश्चयनय कुल चार रूपों में पाया जाता है । जिसे आगे

नि ५ चार्ट द्वारा समझा जा सकता है :-

एक शुद्धद्वैतार्थिकनय है, उगी का नाम शुद्धनिश्चयनय है और दूसरा अशुद्धद्वैतार्थिकनय है, उमरा नाम अशुद्धनिश्चयनय है । इत्यादि रूप में जिनके मन में निश्चयनय के बहुत से भेद माने गये हैं, वे सब मरांज की आशा उन्मूलन करनेवाले होने में नियम में मिथ्यादृष्टि हैं ।

आशय यह है कि जिनने भी औपचारिक पदार्थ हैं, उनको अग्राह्य और निश्चयनय के द्वारा अविरुद्ध गीति में उगीप्रकार समझना चाहिए; जिसप्रकार वे आत्मशुद्धि के लिए उपयोगी हो गए ।

यहाँ पर सामान्यमान्य वस्तु निश्चयनय का हेतु है और वर्मवर्मर में रहित ज्ञानस्वरूप आत्मनिधि इसका फल है ।"

इसप्रकार हम देखते हैं कि पंचाध्यायीकार के मतानुसार निश्चयनय के भेद सम्भव नहीं हैं, क्योंकि उमरा विषय सामान्य है । जब सामान्य ही एक है तो उसका ग्राहक नम अनेक प्रकार का बंधे हो सकता है ?

इस प्रकरण की आरम्भ करते हुए कुछ प्रश्न उपस्थित किये गये थे । उनमें से 'निश्चय के भेद क्यों नहीं हो सकते ?' — इस प्रश्न पर विचार करने के बाद अब 'यदि नहीं हो सकते तो फिर त्रिनागरी में उनके भेद क्यों किये गये, कहाँ किये गये, जिनने किये गये और मरांजरहित आगम में यह विभिन्नता क्यों है ?' — इन पर विचार अपेक्षित है ।

सामान्यतः निश्चयनय के दो भेद किये जाते हैं । जैसा कि आलाप-पद्धति में कहा गया है —

"तत्र निश्चयो द्विविधः, शुद्धनिश्चयोऽशुद्धनिश्चयश्च ।

निश्चयनय दो प्रकार का है—शुद्धनिश्चयनय और अशुद्धनिश्चयनय ।"

शुद्धनिश्चयनय की विषयवस्तु के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के बंधन प्राप्त होते हैं । उन बंधनों के आधार पर उसके नाम के आगे अनेक प्रकार के विशेषण भी लगा दिए जाते हैं । जैसे — परमशुद्धनिश्चयनय, माहात्-शुद्धनिश्चयनय, एकदेशशुद्धनिश्चयनय आदि । मुख्यतः शुद्धनिश्चयनय का बंधन तीन रूपों में पाया जाता है । वे तीन रूप इसप्रकार हैं :-

(१) परमशुद्धनिश्चयनय

(२) शुद्धनिश्चयनय या माहात्शुद्धनिश्चयनय

(३) एकदेशशुद्धनिश्चयनय

यह तीन भेद तो शुद्धनिश्चयनय के हुए और एक अशुद्धनिश्चयनय है । इसप्रकार निश्चयनय कुल चार रूपों में पाया जाता है । जिसे आगे दर्शाये गये चार्ट द्वारा समझा जा सकता है :-

तथा जहाँ प्रकृति 'निश्चयनय' का ही प्रयोग हो, तो उसकी भीमा में प्रभुदनिश्चयनय के भी धाजाने से, हमें उसका भी ध्यान रखना होगा ।

उक्त उद्धरण में एक बात और भी महत्व की घागई है । यह यह कि शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा प्रभुदनिश्चयनय भी व्यवहारनय ही है । इससे यह भी जान लेना चाहिए कि यदि वही यह कथन भी मिन जाये कि रागादिभाव व्यवहारनय से जीव के हैं, तो भी धाश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें यही जीव के प्रभुदनिश्चयनय में कहा है । जहाँ प्रभुदनिश्चयनय को व्यवहार कहा जावेगा, वहाँ इन्हें भी व्यवहार में जीवकृत कहा जावेगा ।

बात यही तक ही समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा में प्रभुदनिश्चयनय व्यवहार हो जाता है; तो शुद्धनिश्चयनय के प्रभेदों में भी ऐसा ही क्यों न हो ? अर्थात् ऐसा होता ही है । परमशुद्ध-निश्चयनय की अपेक्षा मायात् शुद्धनिश्चय एवं एवदेगशुद्धनिश्चयनय भी व्यवहार ही कहे जाते हैं ।

इसप्रकार हम देखते हैं कि निश्चयनय के भेद-प्रभेदों के यथन वा, 'निश्चयनय के भेद तो हो ही नहीं सकते, वह तो एक प्रकार का ही होता है' — इस कथन से कोई विरोध नहीं रहता है; क्योंकि वास्तविक निश्चयनय तो एक ही रहा, भेष को तो विवसानुसार कभी निश्चय और कभी व्यवहार कह दिया जाता है । एकमात्र परमभाववाही — सामान्यवाही परमशुद्ध-निश्चयनय ही ऐसा है कि जो कभी भी व्यवहारपने को प्राप्त नहीं होता, उसके कोई भेद नहीं होते; अतः वास्तविक निश्चयनय तो अभेद्य ही रहा ।

भाई ! हमने पहले भी कहा था कि जिनेन्द्र भगवान का नयचक्र बड़ा ही जटिल है, उसे समझने में अतिरिक्त सावधानी बर्तने की अत्यन्त आवश्यकता है ।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यद्यपि जिनागम का सम्पूर्ण कथन नयों के आधार पर ही होता है, पर सर्वत्र यह उल्लेख नहीं रहता कि यह किस नय का कथन है ? अतः हमें यह तो अपनी बुद्धि से निर्णय करना होगा कि यह किस नय का कथन है । अतः जिनागम का मर्म जानने के लिए आगम के आधार के साथ-साथ जागृत विवेक की आवश्यकता भी कदम-कदम पर है ।

उसका उत्तर - स्त्री और पुरुष - इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए पुत्र की भांति, चूने और हल्दी के मिश्रण से उत्पन्न हुए वर्णविशेष की भांति, राग-द्वेष आदि जीव और कर्म - इन दोनों के संयोगजनित हैं। नय की विश्वासा के अनुसार विचक्षित एनदेशशुद्धनिश्चयनय से राग-द्वेष कर्मजनित कहनाते हैं और अशुद्धनिश्चयनय से जीवजनित कहलाते हैं। यह अशुद्धनिश्चयनय शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से व्यवहार ही है।

प्रश्न :- माशात् शुद्धनिश्चयनय से राग-द्वेष किसके हैं - ऐसा हम पूछते हैं ?

उत्तर :- माशात् शुद्धनिश्चयनय से स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न पुत्र की भांति, चूना और हल्दी के संयोगरहित रंगविशेष की भांति, उनकी (राग-द्वेष की) उत्पत्ति ही नहीं है; तो कैसे उत्तर दें ?”

उक्त दोनों उद्धरणों में से एक में सांसारिक सुख-दुःख राग-द्वेषादि मोक्षविषय भावों को शुद्धनिश्चयनय से कर्मजनित बताया गया है और दूसरे में एनदेशशुद्धनिश्चयनय से। अतः ये दोनों कथन परस्पर विरोधी प्रयोग होते हैं। परन्तु थोड़ी-सी गहराई में जाकर विचार करें तो इनमें कोई विरोध नहीं है। बात मात्र इतनी सी है कि परमार्थप्रकाश के कथन में ‘शुद्धनिश्चयनय’ शब्द का प्रयोग उस मूल अर्थ में हुआ है कि जिसमें शुद्धनिश्चयनय के तीनों भेद शामिल हैं अर्थात् उन तीनों भेदों में से कोई भी एक भेद विवक्षित हो सकता है। तथा बृहद्भागवत में मूल शुद्धनिश्चयनय का न सहर उसके प्रभेदों की अपेक्षा बात की है। अतः वहाँ एनदेशशुद्धनिश्चयनय से राग-द्वेष को कर्मजनित कहा है तथा माशात् शुद्धनिश्चयनय से उसकी उत्पत्ति में ही इस्तेमाल कर दिया है। यदि कही यह कथन भी था तबों कि शुद्धनिश्चयनय में वे (राग-द्वेष) हैं ही नहीं, तो भी घराने के लोकोपयोगी है, क्योंकि वहाँ यह समझ लेना कि यहाँ ‘शुद्धनिश्चयनय’ शब्द का प्रयोग परमशुद्धनिश्चयनय के अर्थ में किया गया है। ‘वे नहीं हैं’ इसका अर्थ मात्र इतना ही है कि वे (राग-द्वेष) परमशुद्धनिश्चयनय के निरवयव भागों में नहीं हैं।

इसका उत्तर - स्त्री और पुरुष - इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए पुत्र की भांति, चूने और हल्दी के मिश्रण से उत्पन्न हुए वर्णविशेष की भांति, राग-द्वेष आदि जीव और कर्म - इन दोनों के संयोगजनित हैं। नय की विश्वासा के अनुसार विचक्षित एनदेशशुद्धनिश्चयनय से राग-द्वेष कर्मजनित कहनाते हैं और अशुद्धनिश्चयनय से जीवजनित कहलाते हैं। यह अशुद्धनिश्चयनय शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से व्यवहार ही है।

तथा जहाँ अकेले 'निश्चयनय' शब्द का ही प्रयोग हो, तो उसकी सीमा में अशुद्धनिश्चयनय के भी आ जाने से, हमें उसका भी ध्यान रखना होगा।

उक्त उद्धरण में एक बात और भी महत्त्व की आ गई है। वह यह कि शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा अशुद्धनिश्चयनय भी व्यवहारनय ही है। इससे यह भी जान लेना चाहिए कि यदि कहीं यह कथन भी मिल जावे कि रागादिभाव व्यवहारनय से जीव के हैं, तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें यहाँ जीव के अशुद्धनिश्चयनय से कहा है। जहाँ अशुद्धनिश्चयनय को व्यवहार कहा जावेगा, वहाँ इन्हें भी व्यवहार से जीवकृत कहा जावेगा।

बात यहाँ तक ही समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से अशुद्धनिश्चयनय व्यवहार हो जाता है; तो शुद्धनिश्चयनय के प्रभेदों में भी ऐसा हो क्यों न हो? अर्थात् ऐसा होता ही है। परमशुद्ध-निश्चयनय की अपेक्षा साक्षात् शुद्धनिश्चय एवं एकदेशशुद्धनिश्चयनय भी व्यवहार ही कहे जाते हैं।

इसप्रकार हम देखते हैं कि निश्चयनय के भेद-प्रभेदों के कथन का, 'निश्चयनय के भेद तो हो ही नहीं सकते, वह तो एक प्रकार का ही होता है'—इस कथन से कोई विरोध नहीं रहता है; क्योंकि वास्तविक निश्चयनय तो एक ही रहा, शेष को तो विवेकानुसार कभी निश्चय और कभी व्यवहार कह दिया जाता है। एकमात्र परमभाववाही—सामान्यवाही परमशुद्ध-निश्चयनय ही ऐसा है कि जो कभी भी व्यवहाररूपे को प्राप्त नहीं होता, उसके कोई भेद नहीं होते; अतः वास्तविक निश्चयनय तो अभेद ही रहा।

भाई ! हमने पहले भी कहा था कि जिनेन्द्र भगवान का नयचक्र बड़ा ही जटिल है, उसे समझने में अतिरिक्त सावधानी बताने की अत्यन्त आवश्यकता है।

इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि यद्यपि जिनागम का सम्पूर्ण कथन नयों के आधार पर ही होता है, पर सर्वत्र यह उल्लेख नहीं रहता कि यह किस नय का कथन है? अतः हमें यह तो अपनी बुद्धि से निर्णय करना होगा कि यह किस नय का कथन है। अतः जिनागम का मर्म जानने के लिए आगम के आधार के साथ-साथ जामृत विवेक की आवश्यकता भी कदम-कदम पर है।

नहीं है। इस मर्य का ग्राहक—प्रतिपादक निश्चयनय है। इस बात को ध्यान में रखकर ही निश्चयनय के परमशुद्धनय को छोड़कर शेष तीन भेद किये गए हैं, जो कि किसी भी प्रकार अनुचित नहीं हैं; क्योंकि निश्चय-व्यवहार नयी की परिभाषा में यह स्पष्ट किया ही जा चुका है कि :-

“(१) एन ही द्रव्य के भाव को उम रूप ही कहना निश्चयनय है और उपचार में उक्त द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भावस्वरूप कहना व्यवहारनय है।

(२) जिन द्रव्य की जो परिणति हो, उसे उमकी ही कहना निश्चयनय है और उसे ही अन्य द्रव्य की कहनेवाला व्यवहारनय है।

(३) व्यवहारनय स्वद्रव्य को, परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण-कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। तथा निश्चयनय उन्हीं को यथावत् निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता।”

अपनी पर्यायों में अभिन्नता—तन्मयता एवं परपदार्थों में भिन्नता दिखाना ही निश्चयनय के उक्त तीन भेदों की मुख्य पहिचान है। तथा परमशुद्धनिश्चयनय का कार्य अपनी पर्यायों में भी भिन्नता दिखाना है।

इसप्रकार ये निश्चयनय के चारों भेद निजशुद्धात्मतत्त्व को पर और पर्याय से भिन्न अगण्ड त्रैकालिक स्थापित करने हैं। ये नय दृष्टि को पर और पर्याय में हटाकर त्रिमप्रकार स्वभावमग्न्युक्त में जाते हैं—इसकी खर्चा इनके प्रयोजन पर विचार करते समय धार्य करेंगे।

अब यहाँ निश्चयनय के भेदों के स्वरूप एवं उनकी विषयवस्तु पर पुनर्-पुनर् विचार करते हैं :-

(क) परमशुद्धनिश्चयनय में त्रिकाली शुद्धपरमपारिक्लामिक सामान्य-भाव का प्रारण होता है। इसके उदाहरणरूप कुछ साम्प्रदायिक बचन इस प्रकार हैं :-

(१) “शुद्धनिश्चयेन सहजज्ञानादिवरमरसभावनुत्पन्नानामाधार-धुनाभावात्तत्त्वशुद्धीः।”

शुद्धनिश्चयनय में सहजज्ञानादि परमस्वभावधुनधुनों का प्रारण होने में कारणशुद्धी है।”

१ विवेकानन्द ब्रह्मसूत्र, पृष्ठ ११-१६

२ विवेकानन्द, पृष्ठ ६ की टिप्पणी टीका

(२) "आत्मा हि शुद्धनिश्चयेन सत्ताचैतन्यबोधाविशुद्धप्राणजीवति।"

शुद्धनिश्चयनय से जीव सत्ता, चैतन्य व ज्ञानादि शुद्धप्राणों से जीता है।"

(ख) निरुपाधिक गुण-गुणी को अभेदरूप विषय करनेवाला शुद्ध-निश्चयनय या साक्षात्शुद्धनिश्चयनय है। जैसे—जीव को शुद्ध केवलज्ञानादिरूप कहना।^१ यह नय आत्मा को दायिकभावों से अभेद बताता है तथा उन्ही का कर्ता-भोक्ता भी कहता है। इस विषय को स्पष्ट करनेवाले अनेक कथन उपलब्ध होते हैं। जैसे :-

(१) "शुद्धनिश्चयेन केवलज्ञानादिशुद्धभावाः स्वभावा भण्यन्ते।"

शुद्धनिश्चयनय से केवलज्ञानादि शुद्धभाव जीव के स्वभाव रहे जाते हैं।"

(२) "शुद्धनिश्चयनयेन निरुपाधिस्फटिकवत् समस्तरागादि-विकल्पोपाधिरहितम्।"

शुद्धनिश्चयनय से निरुपाधि स्फटिकमणि के समान आत्मा समस्त रागादि विकल्प की उपाधि से रहित है।"

(३) "शुद्धनिश्चयनयात्पुनः शुद्धमखण्डं केवलज्ञानदर्शनद्वयं जीव-सक्षणमिति।"

शुद्धनिश्चयनय से शुद्ध, अखण्ड केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दोनों जीव के लक्षण हैं।"

(ग) एकदेशशुद्धता से तन्मय द्रव्यसामान्य को पूर्णशुद्ध देखना एकदेशशुद्धनिश्चयनय है। जैसे :-

(१) "तस्मिन् ध्याने स्थितानां यद्वीतरागपरमानन्दसुखं प्रतिभाति, तदेव निश्चयमोक्तमार्गस्वरूपम्।-----तदेव शुद्धात्मस्वरूपं, तदेव परमात्म-स्वरूपं तदेवंकदेशव्यक्तिरूपविक्षिप्तकदेशशुद्धनिश्चयनयेन स्वशुद्धात्म-संविदितानुरूपं मुलामुतजलसरोवरे रागादिमलरहितत्वेन परमहंसस्वरूपम्।"

^१ वचास्त्रिपाय, भाषा २७ की जयसेनाचार्यवृत्त तात्पर्यवृत्ति टीका

^२ 'तत्र निरुपाधिरगुणगुण्यभेदविषयकः शुद्धनिश्चयो यथा - केवलज्ञानादयो जीव इति' - धामायपद्धति, अन्तिम पृष्ठ

^३ वचास्त्रिपाय, भाषा ११ की जयसेनाचार्यवृत्त तात्पर्यवृत्ति टीका

^४ प्रवचनसार, तात्पर्यवृत्ति टीका के परिशिष्ट

^५ बृहद्ब्रह्मसूत्र, भाषा १ की टीका

इदमेकदेशव्यतिरूपं शुद्धनयव्याख्यानमत्र परमात्मध्यानभावनानाममासाया
यपासंभवं सर्वत्र योजनीयमिति ।^१

उस परमध्यान में स्थित जीव को जिस बीतराग परमानन्दरूप भुक्त
का प्रतिमास होता है, वही निश्चय मोक्षमार्ग स्वरूप है ।.....वही
शुद्धात्मस्वरूप है, वही परमात्मस्वरूप है, वही एकदेशप्रगट्ठारूप विवक्षित
एकदेशशुद्धनिश्चयनय से स्वशुद्धात्म के सवेदन से उत्पन्न मुष्णामृतरूपो जल
के सरोवर में रागादिमल रहित होने के कारण परमहंस स्वरूप है । इस
एकदेशव्यतिरूप शुद्धनय के व्याख्यान को परमात्मध्यान भावना की
नाममाला में जहाँ यह कथन है, वहाँ परमात्मध्यान भावना के परब्रह्म
स्वरूप, परमविष्णुस्वरूप, परमशिवस्वरूप, परमबुद्धस्वरूप, परमजिन-
स्वरूप.....आदि अनेक नाम गिनाए गए हैं । उन्हें परमात्मतत्त्व के
ज्ञानियों द्वारा जानना चाहिए ।”

(घ) सोपाधिक गुण-गुणों में अभेद दर्शानेवाला अशुद्धनिश्चयनय
है, जैसे—मतिज्ञानादि को जीव कहना ।^२ राग-द्वेषादि विकारीभावों को
जीव कहनेवाले कथन भी इसी नय की सीमा में आते हैं । यह नय
भौदयिक और दायोपशयिक भावों को जीव के साथ अभेद बताता है,
उनके साथ कर्ता-कर्म आदि भी बताता है । इसके स्वरूप को स्पष्ट करते
हुए बृहद्ब्रह्मसंग्रह, गाथा ८ की टीका में लिखा है :—

“अशुद्धनिश्चयस्यायं: कथ्यते—कर्मोपाधिसमुत्पन्नस्याशुद्ध, तत्काले
तप्तायःपिण्डवत्तन्मयत्वाच्च निश्चयः, इत्थुभयमेतापकेनाशुद्धनिश्चयो
भण्यते ।

अशुद्धनिश्चय का अर्थ कहा जाता है—कर्मोपाधि से उत्पन्न हुआ
होने से ‘अशुद्ध’ कहलाता है और उससमय तपे हुए लोहखण्ड के गोले के
समान तन्मय होने से ‘निश्चय’ कहलाता है । इसप्रकार अशुद्ध और निश्चय
इन दोनों का मिलाप करके अशुद्धनिश्चय कहा जाता है ।”

इसके कतिपय उदाहरण इसप्रकार हैं :—

(१) “ते चैव भावन्वा जीवे भूदा क्षणोवसमदो य ।

ते ह्येति भावपाणा अशुद्धलिच्छयाण्येण एवायन्वा ॥”^३

^१ बृहद्ब्रह्मसंग्रह गाथा १६ की टीका

^२ ‘सोपाधिकगुणगुणभेदविषयोऽशुद्धनिश्चयो यथा—मतिज्ञानादयो जीव इति’—आलाप-
पद्धति, अन्तिम पृष्ठ

^३ ब्रह्मस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाथा ३३३

जीव में कर्मों के क्षयोपशम में उत्पन्न होने वाले जितने भाव हैं, वे जीव के भावप्राण होते हैं—ऐसा अशुद्धनिश्चयनय से जानना चाहिए ।”

(२) “आत्मा हि अशुद्धनिश्चयनयेन सकलमोहरागद्वेषादि भाव-कर्मणा कर्ता भोक्ता च ।”

अशुद्धनिश्चयनय से यह आत्मा सम्पूर्ण मोह-राग-द्वेषादिरूप भावकर्मों का कर्ता और भोक्ता होता है ।”

(३) “तदेवाशुद्धनिश्चयनयेन सोपाधिस्फटिकयत् समस्तरागादि विकल्पोपाधिसहितम् ।”

वही आत्मा अशुद्धनिश्चयनय से सोपाधिक स्फटिक की भांति समस्तरागादिविकल्पो की उपाधि से सहित है ।”

(४) “अशुद्धनिश्चयनयेन क्षयोपशमिकीदयिकभावप्राणर्जीवति ।”

अशुद्धनिश्चयनय से जीव क्षयोपशमिक व आंदयिक भावप्राणों में जीता है ।”

निश्चयनय के भेद-प्रभेदों की विषयवस्तु एवं कथनशैली स्पष्ट करने के लिए जो कतिपय उदाहरण—शास्त्रीय-उद्धरण यहाँ प्रस्तुत किये गए हैं, उनका धारीकी में अध्ययन करने पर यद्यपि बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा; तथापि पूर्ण स्पष्टता तो जिनागम के गहरे अध्ययन, मनन एवं चिन्तन से ही सम्भव है ।

उक्त उद्धरणों में यद्यपि अधिकांश प्रयोगों को समेटने का प्रयास किया गया है, तथापि इसप्रकार का दावा किया जाना सम्भव नहीं है कि सभीप्रकार के प्रयोग उपस्थित कर दिये गए हैं । जिनागम में और भी अनेक प्रकार के प्रयोग प्राप्त होना सम्भव है, क्योंकि जिनागम अगाध है, उसका पार पाना महज सम्भव नहीं है ।

^१ नियमसार, भाषा १८ की टीका

^२ प्रश्नचनसार, तात्पर्यवृत्ति का परिशिष्ट

^३ पञ्चमिहारा, भाषा २३ की अवमेवाचार्यवृत्त तात्पर्यवृत्ति टीका

निश्चयनय : कुछ प्रश्नोत्तर

निश्चयनय के भेद-प्रभेदों की विस्तृत चर्चा के उपरान्त भी कुछ सहज जिज्ञासाएँ शेष रह गई हैं, उन्हे यहाँ प्रश्नोत्तरों के रूप में स्पष्ट कर देना समीचीन होगा।

(१) प्रश्न :— शुद्धनिश्चयनय एवं एकदेशशुद्धनिश्चयनय में क्या अन्तर है ?

उत्तर :— शुद्धनिश्चयनय का विषय पूर्णशुद्धपर्याय से तन्मय अर्थात् क्षायिकभाव से तन्मय (अभेद) द्रव्य होता है और एकदेशशुद्धनिश्चयनय का विषय आंशिकशुद्धपर्याय से तन्मय अर्थात् क्षयोपशमभाव के शुद्धांश में तन्मय (अभेद) द्रव्य होता है।

यहाँ यह बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ जो 'शुद्धनिश्चयनय' लिया है, वह मूल 'शुद्धनिश्चयनय' न होकर उसके तीन भेदों में जो 'शुद्धनिश्चयनय' या साक्षात्शुद्धनिश्चयनय' आता है, वह है।

इन दोनों में अन्तर जानने के लिए बृहद्द्रव्यसंग्रह गाथा ८ की टीका का निम्नलिखित अंश अधिक उपयोगी है :—

"शुभाशुमयोगत्रयव्यापाररहितेन शुद्धबुद्धैकस्वभावेन यदा परिणमति तदानन्तज्ञानसुखादिशुद्धभावानां छद्मस्थानवस्थायां भावनाख्येण विविक्षितकदेशशुद्धनिश्चयेन कर्त्ता, मुक्तावस्थायां तु शुद्धनयेनेति।

जब जीव शुभ-अशुभरूप तीन योग के व्यापार से रहित, शुद्ध-बुद्ध-एकस्वभावरूप से परिणमन करता है, तब छद्मस्थ अवस्था में भावना-रूप से विविक्षित अनन्त-ज्ञान-सुखादिशुद्ध-भावों का एकदेशशुद्धनिश्चयनय में कर्त्ता है और मुक्त-अवस्था में अनन्तज्ञान-सुखादिभावों का शुद्धनय से कर्त्ता है।"

इस उद्धरण में ध्यान देने की बात यह है कि आत्मा को अनन्तज्ञान-सुख आदि पूर्णशुद्धभावों का कर्त्ता मुक्त-अवस्था में तो शुद्धनय से बताया है, पर उन्हीं पूर्णशुद्धकेवलज्ञानादिभावों का छद्मस्थ अवस्था में एकदेश-शुद्धनिश्चयनय से कर्त्ता बताया है, जबकि वे केवलज्ञानादि उस समय हैं ही नहीं।

हे योगी ! परमार्थ से यह जीव उत्पन्न नहीं होता है, मरता नहीं है, बंध और मोक्ष करता नहीं है — इसप्रकार जिनेन्द्र कहते हैं ।

— इस वचन से जीव को बन्ध और मोक्ष नहीं है ।

पूर्वोक्त विवक्षित एकदेशशुद्धनिश्चयनय की आगमभाषा में क्या कहते हैं ?

जो स्वशुद्धात्मा के सम्यक्श्रद्धान-ज्ञान-आचरणरूप होगा, वह 'भव्य', इसप्रकार के 'भव्यत्व' नामक पारिणामिकभाव के साथ संबधित 'व्यक्ति' कही जाती है । (अर्थात् भव्यत्व पारिणामिकभाव की व्यवतता अर्थात् प्रगटता कही जाती है) और अद्यात्मभाषा में उसे ही द्रव्यशक्तिरूप शुद्ध-पारिणामिकभाव की भावना कहते हैं, अग्न्य नाम से उसे 'निर्विकल्पसमाधि' अथवा 'शुद्धोपयोग' आदि कहते हैं ।

(ब) अशुद्धनिश्चयनय प्रथम गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक बतता है । जैसा कि बृहद्द्रव्यसंग्रह की ३४वीं गाथा की टीका में कहा है :—

“मिथ्यावृष्ट्याविस्तीर्णकपायपर्यन्तमुपर्युपरि भवत्वात्तारतम्येन-
तावदशुद्धनिश्चयो वर्तते ।

मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर क्षीणकपाय गुणस्थान तक ऊपर-ऊपर मदपना होने से तारतम्यता से अशुद्धनिश्चयनय वर्तता है ।”

(८) प्रश्न :— साधक के शुद्धोपयोग में तो एकदेशशुद्धनिश्चयनय कहा था और यहाँ बारहवें गुणस्थान तक अशुद्धनिश्चयनय बताया जा रहा है । क्या शुद्धोपयोग में भी अशुद्धनिश्चयनय धटित होता है ?

उत्तर :— हाँ, होता है, क्योंकि साधक का शुद्धोपयोग क्षयोपशम-भावरूप है । क्षयोपशमभाव में एकदेशशुद्धनिश्चयनय एवं अशुद्धनिश्चयनय ऊपर धटित कर ही भाये हैं, अतः यहाँ विशेष कथन अपेक्षित नहीं है ।

इसीप्रकार का प्रश्न बृहद्द्रव्यसंग्रह, गाथा ३४ की टीका में भी उठामा गया है । वही जो उत्तर दिया गया है उसे उन्ही की भाषा में देखिये :—

“अशुद्धनिश्चयमध्ये मिथ्यावृष्ट्याविगुणस्थानेषूपयोगत्रयं व्याख्यातं,
तत्राशुद्धनिश्चये शुद्धोपयोगः कथं धटते ?

इति चेत्तत्रोत्तरं—शुद्धोपयोगे शुद्धबुद्धिकरवभावो त्रिजगता-
व्येयस्तिष्ठति, तेन कारणेन शुद्धम्येयत्वाद्दृष्टावसंबन्धनत्वाद्दृष्टात्मस्वरूप-
साधकत्वाच्च शुद्धोपयोगो धटते ।

स च संवरशब्दवाच्यः शुद्धोपयोगः संसारकारणभूतमिध्यात्वरागाद्य-
शुद्धपर्यायवदशुद्धो न भवति तथैव फलभूतकेवलज्ञानलक्षणशुद्धपर्यायवत्
शुद्धोऽपि न भवति, किन्तु ताम्भ्यामशुद्धशुद्धपर्यायाभ्यां विलक्षणं शुद्धात्मानु-
भूतिरूपनिश्चयरत्नप्रयात्मकं मोक्षकारणमेकदेशव्यक्तिरूपमेकदेशनिरा-
वरणं च तृतीयमवस्थान्तरं भव्यते ।

शका :—अशुद्धनिश्चयनय मे मिध्यादृष्टि आदि गुणस्थानो मे
(अशुभ, शुभ और शुद्ध) तीन उपयोगों का व्याख्यान किया; वहाँ
अशुद्धनिश्चयनय में शुद्धोपयोग किसप्रकार घटित होता है ?

समाधान :—शुद्धोपयोग मे शुद्ध, बुद्ध, एकस्वभावी निजात्मा ध्येय
होता है। इसकारण शुद्धध्येयवाला होने से, शुद्धभवत्तबनवाला होने से और
शुद्धात्मस्वरूप का साधक होने से अशुद्धनिश्चयनय मे शुद्धोपयोग घटित
होता है।

‘संवर’ शब्द से वाच्य वह शुद्धोपयोग संसार के कारणभूत मिध्यात्व
रागादि अशुद्धपर्याय की भाँति अशुद्ध नहीं होता, उसीप्रकार उसके फलभूत
केवलज्ञानरूप शुद्धपर्याय के समान शुद्ध भी नहीं होता; परन्तु वह शुद्ध
और अशुद्ध दोनों पर्यायों से विलक्षण, शुद्धात्मा के अनुभवरूप निश्चय-
रत्नप्रयात्मक, मोक्ष का कारणभूत, एकदेशप्रगट, एकदेशनिरावरण — ऐसी
तृतीय अवस्थारूप कहलाता है।”

(६) प्रश्न :—‘निश्चयनय अभेद है, फिर भी प्रयोजनवश उसके
भेद-प्रभेद किये गये हैं।’ — इस संदर्भ में प्रश्न यह है कि वह कौनसा प्रयोजन
था कि जिसके लिए अभेद निश्चयनय के भेद करने पड़े ? भास्य यह है
कि निश्चयनय के उक्त भेद-प्रभेदों से किस प्रयोजन की सिद्धि होती है ?

उत्तर :—जगत के संपूर्ण जीव अनंत आनंद के कद और ज्ञान के
पनपिण्ड होने पर भी अपने-अपने ज्ञानानंदस्वभावी स्वरूप से अनभिज्ञ
रहने के कारण पर और पर्याय में एकत्वबुद्धि धारणकर जन्म-मरण
के अनंत-दुख उठा रहे हैं। पर और पर्याय से पूछक् अपने आत्मा के ज्ञान,
अज्ञान और अनुचरण के अभाव के कारण ही अनंत संसार बन रहा है।
इसका अभाव निजशुद्धात्मस्वरूप के परिज्ञान बिना संभव नहीं है। पर
और पर्याय से भिन्न निजशुद्धात्मस्वरूप के परिज्ञान के लिए हो निश्चयनय
के ये भेद-प्रभेद किये हैं।

सर्वप्रथम परद्रव्य और उनकी पर्यायों से भिन्नता एवं अपने गुण-
पर्यायों से अभिन्नता बताना अभीष्ट था; क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की इकाई

स्थापित विने बिना—स्पष्ट विने बिना नस्तु की स्तम्भना, निमित्तना
 एव स्वायत्तता स्पष्ट नहीं होती। प्रत्येक द्रव्य अपनी प्रकृति-गुणों का
 उत्तरदायी स्वयं है, अपनी भना-गुण करने में स्वयं गमन है और उसके
 लिए पूर्ण स्वयं है—यह स्पष्ट करना ही अशुद्धनिश्चयनय का प्रयोजन
 है। अपने इस प्रयोजन की निमित्त के लिए यह राग-द्वेष, गुण-दुर्ग जैसी
 अप्रिय अवस्थाओं को भी अपनी स्वीकार करता है, उनके कर्तार और
 भोक्तृत्व को भी स्वीकार करता है; उन्हें नर्मवृत्त या परवृत्त कहकर
 उनका उत्तरदायित्व दूसरों पर नहीं थोपता।

प्रत्येक जीव को यह समझाना ही इस नय का प्रयोजन है कि यद्यपि
 परपदार्थ और उसके भावों का कर्त्ता-भोक्ता या उत्तरदायी यह आत्मा
 नहीं है, तथापि रागादि विकारीभाव रूप अपनी स्वयं की भूल से स्वयं
 में स्वयं हुए हैं, अतः उनका कर्त्ता-भोक्ता या उत्तरदायी यह आत्मा
 स्वयं है।

जब यह आत्मा परद्रव्यों से भिन्न और अपने गुण-पर्यायों से अभिन्न—
 अपने को जानने लगा, तब इसे प्रमथः पर्यायों से भी भिन्न त्रिकाली प्रव-
 स्वभाव की ओर ले जाने के लक्ष्य से एकदेशशुद्धनिश्चयनय से यह कहा
 कि जो पर्याय पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुई, जिसकी उत्पत्ति में कर्मादिक
 परपदार्थ निमित्त हुए, जो पर्याय दुस्तस्वरूप है; उसे तू अपनी क्यों
 मानता है? तेरा आत्मा तो ज्ञान और आनन्द पर्याय को उत्पन्न करे—
 ऐसा है। जो पर्याय स्व को विषय बनाये, स्व में लीन हो; वही अपनी ही
 सकती है। ज्ञानी तो उसी का कर्त्ता-भोक्ता हो सकता है। रागादि विकारी
 पर्यायों को अपना पहना तो स्वयं को विकारी बनाना है, अज्ञानी बनाना
 है; क्योंकि विकार का कर्त्ता-भोक्ता विकारी ही हो सकता है। ये तो
 अज्ञानमय भाव हैं, इनका कर्त्ता-भोक्ता स्वामी तो अज्ञानी ही हो सकता
 है। भले ही ये अपने में पैदा हुए हों, पर ये अपने नहीं हो सकते—इसप्रकार
 विकार से हटाने के लिए निर्मलपर्याय से अभेद स्थापित किया।

निर्मलपर्याय से भी अभेद स्थापित करना मूल प्रयोजन नहीं है, मूल
 प्रयोजन तो त्रिकाली द्रव्यस्वभाव तक ले जाना है, उसमें ही अहंभुक्ति
 स्थापित करना है; पर भाई! एक साथ यह सब कैसे हो सकता है?
 अतः धीरे-धीरे बात कही जाती है। 'तू तो निर्मलपर्याय का धनी है, कर्त्ता
 है, भोक्ता है; विकारी पर्याय का नहीं'—यह एकदेशशुद्धनिश्चयनय का
 एक पड़ाव है, अन्तर्गत नहीं। यह आत्मा एकबार राग को तो अपना
 मानता छोड़े, फिर निर्मलपर्याय से भी आगे ले जायेंगे। राग तो निषेध

करने योग्य है न ? यदि राग निषेध करने योग्य है, तो वह अपना कैसे हो सकता है ? जो निषेध्य है, वह मैं नहीं हो सकता, मैं तो प्रतिपाद्य हूँ । राग निषेध्य है, अतः व्यवहार है । निर्मलपर्याय करने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है, इसलिए निश्चय है । निर्मलपर्यायरूप निश्चय विकाररूप व्यवहार का निषेध करता हुआ, उसका अभाव करता हुआ उदय को प्राप्त होता है ।

इसप्रकार एकदेशशुद्धनिश्चयनय का प्रयोजन निर्मलपर्याय से त्रिकाली ध्रुव की एकता स्थापित कर, विकारी पर्याय से पृथक्ता स्थापित करना है ।

विकारीपर्याय से पृथक्ता स्थापित हो जाने पर अब कहते हैं कि एकदेशशुद्धनिश्चयनय ने विकारी पर्याय से पृथक्ता बताने के लिए जिस निर्मलपर्याय के साथ अभेद स्थापित किया था, वह भी अपूर्ण होने से आत्मा के स्वभाव की सोमा में कैसे धा सकती है ? आत्मा का स्वभाव तो परिपूर्ण है, उसके आश्रय से तो पर्याय में भी पूर्णता ही प्रगट होना चाहिए । यदि परिपूर्ण स्वभाव का परिपूर्ण आश्रय ही तो फिर अपूर्ण पर्याय क्यों प्रगटे ? पर्याय की यह अपूर्णता परिपूर्ण स्वभाव के अनुरूप नहीं है, अनुकूल भी नहीं है । अतः इसे भी उसमें कैसे मिलाया जा सकता है, कैसे मिलाये रखा जा सकता है ? एकदेशशुद्धनिश्चयनयरूप साधकदशा तो प्रधान है, पहुँचना नहीं ; पथ है, गन्तव्य नहीं ; साधन है, साध्य नहीं । तथा मैं तो परिपूर्ण केवलज्ञानस्वभावी हूँ, मैं तो अनन्त अतीन्द्रिय-आनन्द का कर्ता-भोक्ता हूँ, मैं तो अनन्तचतुष्टयलक्ष्मी का स्वामी हूँ । आखिर इस क्षयोपशमभाव से मुझे क्या लेना-देना ? और इसका भरोसा भी क्या ? आज का क्षयोपशमसम्यग्दृष्टि कल मिथ्यादृष्टि बन सकता है । आज का अख्या-भला विद्वान कल स्मृति-भग होने से अल्पज्ञ रह सकता है । आज का क्षयोपशमसम्यग्दृष्टि कल असंयमी हो सकता है ।

निर्मल हुई तो क्या, इस अपूर्ण एवं क्षणध्वंशी पर्याय से मुझे क्या ? यह तो आनी-जानी है । मेरे जैसे स्थायीतत्त्व का एकत्व, स्वामित्व, कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व तो क्षायिकभावरूप चिरस्थायी अनन्तचतुष्टयादि से ही हो सकता है ।

इसप्रकार जब निर्मलपर्याय से भी पृथक्ता स्थापित कर पूर्णशुद्ध क्षायिकपर्याय से युक्त द्रव्यग्राही शुद्धनिश्चयनय प्रगट होता है, तब एकदेशशुद्धपर्याय निषिद्ध हो जाती है ; निषिद्ध हो जाने से व्यवहार हो जाती है ।

इसप्रकार अपने प्रयोजन की सिद्धि करता हुआ एकदेशशुद्धनिश्चयनय भी निषिद्ध होकर व्यवहारपने को प्राप्त हो जाता है; और साक्षात्शुद्धनिश्चयनय प्रगट होता है ।

यद्यपि क्षायिकभाव स्थायी है, अनन्त है; तथापि अनादि का तो नहीं । मैं तो अनादि-अनन्त तत्त्व हूँ । इस क्षायिकपर्याय से भी क्या महिमा है मेरी? मैं तो ऐसा महिमावन्त पदार्थ हूँ कि जिसमें केवलज्ञान जैसी अनन्तपर्याय निकल जावे तो भी मुझमें कोई छूट (कमी) आनेवाली नहीं । मैं तो प्रसूट-अदूट पदार्थ हूँ । केवलज्ञानादि क्षायिकभाव भी सन्तति की अपेक्षा भले ही अनन्तकाल तक रहनेवाले हो, पर वस्तुतः तो पर्याय होने से एकममय मात्र के ही हैं । मैं क्षायिकभाव जितना तो नहीं, ये तो मुझमें उठनेवाली तरंगें मात्र हैं । सागर तरंगमात्र तो नहीं हो सकता । यद्यपि तरंगें सागर में ही उठती हैं, तथापि तरंगों को सागर नहीं कहा जा सकता । सागर की गभीरता, सागर की विशालता — इन लहरों में कहीं ? सागर सागर है और लहरें लहरें । सागर लहरें नहीं, और लहरें सागर नहीं । सरा सत्य तो यही है, परमार्थ तो यही है — इसप्रकार परमभावप्राप्तिशुद्धनिश्चयनय शुद्धनिश्चयनय या साक्षात्शुद्धनिश्चयनय का भी निषेध करता हुआ उदित होता है और साक्षात्शुद्धनिश्चयनय भी व्यवहार बनकर रह जाता है ।

इसप्रकार निश्चयनय के ये भेद-प्रभेद परमशुद्धनिश्चयनय के विषय-भूत त्रिकाली ध्रुवतत्त्व तक ले जाते हैं । सभीप्रकार के निश्चयनयों का वास्तविक प्रयोजन तो यही है । इसी ध्येय के पूरक और भी अनेक प्रयोजन होने हैं, हो सकते हैं; पर मूल प्रयोजन यही है ।

‘न तथा’ शब्द से मन्त्रा निषेध करनेवाला परमशुद्धनिश्चयनय कभी भी किसी भी नय द्वारा निषिद्ध नहीं होता, घतः वह कभी भी व्यवहारपने को प्राप्त नहीं होता, किन्तु वह मन्त्रा निषेध करके स्वयं निवृत्त हो जाता है और निर्विकल्पक आत्मानुभूति का उदय होता है । वास्तव में यह आत्मानुभूति की प्राप्ति ही इस संपूर्ण प्रणिया का फल है ।

(१०) प्रश्न :— यदि निश्चयनय के इन भेदों को स्वीकार न कर तो ?

उत्तर :— निश्चयनय के इन भेद-प्रभेदों को यदि आप कथंचित् परीक्षा करना चाहते हो तो कोई आपत्ति नहीं, हमें भी इच्छा है ।

१.१ कथंचित् निषेध तो हम भी करते ही आए हैं, क्योंकि पूर्व के निषेध का आपने का नय बनना ही नहीं है । पर यदि आप उनका मन्त्रा निषेध करते हैं तो अनेक आपत्तियाँ खड़ी हो जावेंगी ।

अणुद्वनिश्चयनय के सर्वथा निषेध से आत्मा में रागादिभाव रहेंगे ही नहीं । ऐसा होने पर आसव, बध, पुण्य और पापतत्त्व का अभाव हो जाने से संसार का ही अभाव हो जावेगा । संसार का अभाव होने से मोक्ष का भी अभाव हो जावेगा, क्योंकि मोक्ष संसारपूर्वक ही तो होता है ।

दूसरे रागादिभाव भी आत्मा से वैसे ही भिन्न सिद्ध होंगे, जैसे कि अन्य परद्रव्य ; जो कि प्रत्यक्ष से विरुद्ध है । मृत्यु के बाद देहादि परपदार्थ यहाँ रह जाते हैं, पर राग-द्वेष साथ जाते हैं ।

एकदेशशुद्धनिश्चयनय नहीं मानने से साधकदशा का ही अभाव मानना होगा । साधकदशा का नाम ही तो मोक्षमार्ग है, अतः मोक्षमार्ग ही न रहेगा । मोक्षमार्ग नहीं होगा तो मोक्ष कहाँ से होगा ? मोक्ष और मोक्षमार्ग के अभाव में संवर, निर्जरा और मोक्षतत्त्व की भी सिद्धि नहीं हो सकेगी ।

इसीप्रकार शुद्धनिश्चयनय नहीं मानने पर क्षायिकभाव के अभाव होने से मोक्ष और मोक्षमार्ग का अभाव सिद्ध होगा, क्योंकि फिर तो एक मात्र परमभावप्राप्ति शुद्धनय रहेगा और उसकी दृष्टि से तो बध-मोक्ष ही ही नहीं ।

दूसरी बात यह है कि परमशुद्धनय के विषयभूत त्रिकाली शुद्धात्मा के स्वरूप का निश्चय भी शुद्धनय के विषयभूत क्षायिकभावरूप प्रकट पर्यायों के आधार पर होता है । 'सिद्ध समान सदा पद मेरो' में आत्मा के त्रिकाली स्वभाव को सिद्धपर्याय के समान परिपूर्ण ही तो बताया गया है । अतः यदि क्षायिकभाव को विषय बनानेवाले शुद्धनय को स्वीकार न करेंगे, तो फिर परमशुद्धनय के विषयभूत त्रिकाली द्रव्य का निर्णय कैसे होगा ?

अतः यदि सर्व लोप की इस महान् आपत्ति से बचना चाहते हो तो ऐसे एकान्त का हठ मत करो ।

(११) प्रश्न :- यदि ऐसी बात है तो आप कथञ्चित् भी निषेध क्यों करते हो ?

उत्तर :- यदि कथञ्चित् भी निषेध न करें तो अनादि का द्विषा हुआ त्रिकाली परमतत्त्व द्विषा ही रहेगा । यह हमारी दृष्टि का विषय नहीं बन पायेगा । जब वह दृष्टि का विषय नहीं बनेगा तो मोक्षमार्ग का प्रारंभ ही न होगा और जब मोक्षमार्ग का आरंभ नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा ?

इसप्रकार हम देखते हैं कि कथंचित् भी निषेध नहीं करने में वे ही आपत्तियाँ मढ़ी हो जाती हैं, जो सर्वथा निषेध करने से होती थी ।

(१२) प्रश्न :—कथंचित् भी निषेध न करने में त्रिकालोत्तर दृष्टि का विषय क्यों नहीं बन पावेगा और सर्वथा निषेध में होनेवाली आपत्तियाँ कैसे मढ़ी हो जावेंगी ?

उत्तर :—भाई ! यह बात तो नीचे प्रश्न के उत्तर में विस्तार में स्पष्ट की जा चुकी है कि एकदेशशुद्धनिश्चयनय अशुद्धनिश्चयनय का तथा शुद्धनिश्चयनय एकदेशशुद्धनिश्चयनय का निषेध करता हुआ उदित होता है । इसीप्रकार परमशुद्धनिश्चयनय भी शुद्धनिश्चयनय का अभाव करता हुआ उदय की प्राप्ति होता है और अन्त में स्वयं निभूत हो जाता है, तब आत्मसाक्षात्कार होता है, आत्मानुभूति प्रगट होती है ।

अतः यदि हम उन्हें कथंचित् भी निषेध्य स्वीकार न करें तो फिर आत्मानुभूति कैसे प्रगट होगी ? आत्मानुभूति प्रगट होने की प्रक्रिया तो उत्तरोत्तर निषेध की प्रक्रिया ही है ।

दृष्टि का विषय त्रिकालोत्तरात्मतत्त्व तो आत्मानुभूति में ही प्रगट होता है । अतः जब उत्तरोत्तर निषेध की प्रक्रिया से प्रगट होनेवाली आत्मानुभूति ही नहीं होगी तो फिर वह त्रिकालोत्तरात्मतत्त्व तो छिपा ही रहेगा ।

तथा जब आत्मानुभूति ही प्रगट नहीं होगी तो मोक्षमार्ग भी नहीं बनेगा, क्योंकि मोक्षमार्ग का आरंभ तो आत्मानुभूति की दशा में ही होता है । जब मोक्षमार्ग ही नहीं बनेगा तो मोक्ष कहाँ से होगा ?

इसप्रकार यह निश्चित है कि कथंचित् भी निषेध नहीं करने से वे सभी आपत्तियाँ मढ़ी हो जावेंगी, जो सर्वथा निषेध करने से होती थी ।

निश्चयनय के उक्त भेद न तो सर्वथा निषेध्य हैं और न सर्वथा अनिषेध्य । प्रत्येक नय अपने-अपने प्रयोजन की सिद्धि करनेवाला होने से स्वस्थान में निषेध करने योग्य नहीं है । प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, अतः उसका निषेध करना अनिवार्य हो जाता है । यदि उसका निषेध न करें तो उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया भगदड़ हो जाती है । अतः सम्बंधी प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर, भागे बढ़ने के लिए — भागे के प्रयोजन की सिद्धि के लिए पूर्ववर्णित नय का निषेध एवं भागे के नय का प्रतिपादन इष्ट हो जाता है ।

इसप्रकार स्याद्वाद ही शरणा है, अन्य कोई रास्ता नहीं है; अधिक विषयों में कोई लाभ नहीं होगा। वस्तु वही अद्भुत है, इतिहास उसकी याग भी अद्भुत है। अतः विषयों का भ्रमन करके निर्विकल्प होने में ही मार है। वस्तु निर्विकल्प है, अतः उसकी प्राप्ति भी निर्विकल्पदशा में ही होती है।

यदि आप निश्चयनय के भेद-प्रभेदों के सम्बन्ध में उक्त स्याद्वाद की शरणा में लगे तो मान लेंगे की भी सिद्धि सम्भव न होगी।

(१३) प्रश्न :—निश्चयनय के भेद-प्रभेदों के सम्बन्ध में उक्त स्याद्वाद की शोकार न करने पर मज्जनसूत्र की सिद्धि में क्या बाधा आवेगी? क्या मान लेंगे के निर्धारण में निश्चयनय के उक्त भेद-प्रभेदों का कोई हाथ है? यदि हाँ, तो क्या धीरे करें? कृपया स्पष्ट करें।

उत्तर :—प्रायेक द्रव्य परद्रव्यों एवं उनके गुण-वर्णनों में भिन्न तथा अपने गुण-वर्णनों में अभिन्न है—साधारणतः यह वचन निश्चयनय का है। किसी द्रव्य को, अणुद्रव्य छोड़, उनके भावों में अभिन्न रहना या अणुद्रव्य के भावों का वर्णन-रत्ता रहना व्यवहारनय का वचन है।

निश्चयवचन भूतार्थ है और व्यवहारवचन प्रयोजनवश दिया गया उपचरितवचन है। व्यवहारवचन प्रयोजनपुनः ही भूतार्थ है, वस्तुतः तो वह अभूतार्थ ही है। इसप्रकार दो द्रव्यों के बीच अल्पनामात्र की मोटी दोवार है, कोई किसी का वर्णन-रत्ता नहीं है। सभी द्रव्य अपनी-अपनी अणु-बुरी परिणति के उन्मत्ताय स्वयं हैं।

सब द्रव्यों के सम्बन्ध में यह महान्तः त्रिबल अबाधित है, द्रव्यों की अलग स्वतन्त्रता का उद्घोषक है।

समयसार, भाषा १ की टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने इस महान्तः की घोषणा इसप्रकार की है :—

“तत्त्वज्ञानेनात्र साध्यान्वेन तत्र एवावर्तिर्यथीयते। तत्त्वज्ञान एकीभावेन स्वगुणपर्यायानु गच्छतीति निश्चयेः। तत्रः सर्वत्रापि अर्थाधर्मा-वातावातपुद्गलबोद्धव्याकति लोके ये दाहकः केचनानुदर्यामे तत्र एव स्वकीयद्रव्योपयोग्यतायावत्तत्त्वज्ञानेनैव स्वकीयत्वोक्तिरिति परस्परमद्वन्द्वमोदन्त्या-साक्षात्पि निश्चयेन स्वस्वदाहपनम्। परस्परत्वात्परिहृत्यमपि द्विगत्यानेन व्यतिरिक्तानुद्विगतीति इह निश्चयः। अथर्वविद्वत्परिहृत्यादेहेतुपदा तादृश विद्वत्पुद्गलानां निश्चयेनैव निश्चयनयमेव बोद्धव्यम्। तत्रात्मनोऽपि स्वस्वदाहपनोक्तम्।”

यही 'गमय' शब्द मे सामान्यतया सभी पदार्थ बड़े जाते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति मे अनुसार 'गमयते' अर्थात् एकीभावे मे (एकतापूर्वक) अपने गुण-पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणामन करता है, सो समय है। इसीलिए धर्म-प्रधर्म-धातान-नाम-गुणस-जीवद्रव्यस्वरूप मोर में सर्वत्र जो कुछ जितने पदार्थ हैं, वे सभी निश्चय मे (वास्तव मे) एकरानिश्चय को प्राप्त होने से हो गुन्दरता को पाते हैं, क्योंकि धर्म प्रकार से उनमें सर्वमकरादि दोष आ जायेंगे। वे सब पदार्थ अपने द्रव्य मे धर्ममग्न रहने वाले अपने धर्मन्तर्धर्मों के अत्र को (मयूह को) गूथन करते हैं—लग्न करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। धर्मन्तर्गत निरट एवधोत्रा-वगाहरूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे गदाबाध अपने स्वरूप से व्युत्पन्न नहीं होते। परन्तु परिणामन न करने मे धर्मन्तर्गत्यतिता नष्ट नहीं होती, इसलिये वे टकोत्कीर्ण की भाँति (शाश्वत) स्थित रहते हैं और गमस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता मे वे सदा विश्व का उपकार करते हैं—टिकाये रखते हैं।"

आगम के इस महासत्य की ठोस दीवार को आधार बनाकर परमागम अर्थात् अध्यात्म, आत्मा की अनुभूति है सदाएँ जिसका ऐसे मोक्षमार्ग की प्राप्ति के प्रयोजन से निश्चयनय की उक्त परिधि को भी भेदकर द्रव्यस्वभाव की नीमा से पर्याय को पृथक् कर, गुणभेद से भी भिन्न अभेद अखण्ड त्रिकाली आत्मतत्त्व को जीव कहता है; क्योंकि वही दृष्टि का विषय है, वही ध्यान का ध्येय है और वही परमशुद्ध-निश्चयनय का विषय है।

यद्यपि अशुद्धनिश्चयनय से रागादिभाव आत्मा की ही विकारी पर्यायें हैं, तथापि शुद्धनिश्चयनय उन्हें स्वीकार नहीं करता। उन्हें पुद्गलकर्म के उदय से उत्पन्न हुए होने के कारण निमित्त की अपेक्षा से पुद्गल तक बंध दिया जाता है। किन्तु एक तो वे पुद्गल मे होते देखे नहीं जाते हैं, दूसरे यदि उन्हें पुद्गल का माना जाएमा तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को रूता नहीं; एक द्रव्य दूसरे भावों का कर्त्ता-हर्त्ता नहीं—इस महासिद्धान्त का लोप होने का प्रसङ्ग उपस्थित होगा। अतः न उन्हें जीवतत्त्व मे ही सम्मिलित माना जा सकता है और न पुद्गलरूप अजीवतत्त्व मे ही। यही कारण है कि उन्हें आसवादितत्त्व के रूप में दोनों से पृथक् ही रखा गया है। इसप्रकार त्रिनवती मे रागादिभाव आसव, बन्ध, पुण्य व पापरूप स्वतन्त्रतत्त्व के रूप मे उल्लिखित हुए हैं।

इसीप्रकार अपूर्णशुद्धपर्यायों सवर व निर्जरा तथा पूर्णशुद्धपर्याय मोक्षतत्त्वरूप स्वतन्त्रतत्त्व के रूप में उल्लिखित हुए हैं, क्योंकि पर्यायों होने से इन्हें भी दृष्टि के विषय में शामिल नहीं किया जा सकता है ।

द्रव्यास्रवादि और द्रव्यसंवरादि के सम्बन्ध में भी इसीप्रकार जानना चाहिए, क्योंकि यद्यपि वे वस्तुतः तो पुद्गल की ही पर्यायें हैं, तथापि उनमें जीव के रागादि विभाव और बीतरागादि स्वभावभाव निमित्त होते हैं ।

इसप्रकार भावास्रवादि व भावसंवरादिरूप जीव की पर्यायो एव द्रव्यास्रवादि व द्रव्यसंवरादिरूप अजीव की पर्यायों को सम्मिलित कर पर्यायरूप आस्रवादि व संवरादि तत्त्वों को पृथक् रखना ही उचित है; क्योंकि न तो उन्हें परमशुद्धनिश्चयनय के विषयभूत जीवद्रव्य में ही शामिल किया जा सकता है और न उन्हें सर्वथा पुद्गल ही माना जा सकता है । परस्परोपाधि में हुए होने से उन्हें औपाधिकभाव भी कहा जाता है ।

परजीवो, पुद्गलादि-अजीवो तथा आस्रवादि-पर्यायतत्त्वो से भी भिन्न निजशुद्धात्मतत्त्व ही वास्तविक निश्चय अर्थात् परमशुद्धनिश्चयनय का विषय है ।

नवतत्त्वों में छुपी हुई, परन्तु नवतत्त्वों से पृथक् आत्मज्योति ही शुद्धात्मतत्त्व है^१ । इस शुद्धात्मतत्त्व को दृष्टि, ज्ञान और ध्यान का विषय बनाना ही सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य है, मोक्षमार्ग है । इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही अध्यात्मरूप परमागम निश्चयनय के उक्त भेद-प्रभेद करता है और फिर उन भेद-प्रभेदों में एक परमशुद्धनिश्चयनय को ही परमार्थ — निश्चय स्वीकार कर निश्चयनय के अन्य भेदों को व्यवहार कहकर अभूतार्थ कह देता है अर्थात् उनका निषेध कर देता है ।

आरमा के अनुभवरूप प्रयोजन की सिद्धि परमागम की उक्त प्रक्रिया से ही संभव है ।

आगम में छह द्रव्यों की मुख्यता से और अध्यात्मरूप परमागम में आरमद्रव्य की मुख्यता से कथन होता है ।

(१४) प्रश्न :- आपने अभी-अभी अध्यात्म को परमागम कहा है, इसका उल्लेख कहीं आगम में भी है क्या ?

उत्तर :- हाँ, है । आचार्य जयसेन प्रवचनसार, गाथा २३२ की टीका में 'एच्छिती आगमवो' पद को व्याख्या करते हुए लिखते हैं :-

^१ 'नवतत्त्वगतत्वेऽपि यदेकत्वं न मुञ्चति' — समयसार, कसक ७

“एच्छिती आगमदो, सा च पदार्थनिश्चितिरागमतो भवति । तयाहि—जीवभेद कर्मभेदप्रतिपादकागमाभ्यासाद्भवति, न केवलमागमाभ्यासात्पदेवागमपदसारभूताच्चिदानन्दैकपरमात्मतत्त्वप्रकाशकादभ्यात्माभिधानात्परमागमाच्च पदार्थपरिच्छिन्तिर्भवति ।

‘एच्छिती आगमदो’ अर्थात् पदार्थों का निश्चय आगम में होता है । इसी बात का विस्तार करते हैं कि जीवभेद और कर्मभेद के प्रतिपादक आगम के अभ्यास से पदार्थों का निश्चय होता है । परन्तु न केवल आगम के अभ्यास से बल्कि समस्त आगम के गारभूत चिदानन्द एक परमात्म-तत्त्व के प्रकाशक अभ्यात्म नाम के परमागम से भी पदार्थों का ज्ञान होता है ।”

(१५) प्रश्नः—आपने कहा कि इसीप्रकार द्रव्यास्वादिको भी गमयना चाहिए; तो क्या जिनप्रकार भावास्वादिरूप राग-द्वेषादिभावों को पुद्गल कहा जाता है, उसीप्रकार द्रव्यास्वादिको जीव भी कहा जा सकता है ? यदि हाँ, तो क्या वही आगम में भी ऐसा उल्लेख है ? और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है ?

उत्तरः—जब पुद्गलकर्म के उदय के निमित्त से होनेवाले जीव के विकारी भावों को पुद्गल कहा जा सकता है तो फिर जीव के विकारी भावों के निमित्त से होनेवाले द्रव्यास्वादिको जीव कहने में क्या आपत्ति हो सकती है ?

यद्यपि दोनों पक्षों में समान ध्येय है, तथापि परमागम में रागादि-भवाभावास्वादिको पुद्गल तो कहा गया है, किन्तु द्रव्यास्वादिरूप से परिगमित कर्मण्यद्वैतभावों को आगम में जीव नहीं कहा गया है ।

इसका कारण है कि आचार्यों की दृष्टि आत्महित की रही है । यतः आत्महित की दृष्टि से अभ्यात्म नामक आगम के भेद परमागम में रागादि को पुद्गल तो कहा गया है, परन्तु पुद्गल के हित और अहित की कोई समस्या न होने से ‘अधि+आत्म=अध्यात्म’ के समान कोई अधिपुद्गल नामक भेद आगम में नहीं है, जिनमें द्रव्यास्वादिको जीव कहा जाता । यही कारण है कि द्रव्यास्वादिको जीव कहनेवाले कथन उपलब्ध नहीं होते । इसप्रकार के कथनों का कोई प्रयोजन भी नहीं है और दास्यत्वका भी नहीं है ।

परमागम आत्म का ही ध्येय है, जिसे अध्यात्म भी कहते हैं । अध्यात्म में राग और भेद से भी निवृत्त परमशुद्धनिश्चयमय व दृष्टि

के विपर्यय रूप एवं ध्यान के अंगेयरूप, परमपारिणामिकभावस्वरूप त्रैधात्मिक व भेदस्वरूप निजशुद्धात्मा को ही जीव कहा जाता है । इसके अतिरिक्त सभी भावों को अनात्मा, अजीव, पुद्गल आदि नामों से कह दिया जाता है । इसका एवमात्र प्रयोजन दृष्टि को पर, पर्याय व भेद से भी हटाकर निजशुद्धात्मतत्त्व पर लाना है, क्योंकि सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और पूर्णता निजशुद्धात्मतत्त्व के माध्यम में ही होती है । अध्यात्मरूप परमात्म का समस्त बचन इसी दृष्टि की सदम में रसकर होता है ।

इस मंदर्भ में समयभार, गाथा ३२० पर आचार्य जयतेन की टीका^१ के पश्चात् का निम्नलिखित अंश दृष्टव्य है :-

“प्रोपशमिकादिपञ्चमायानां मध्ये केन भावेन मोक्षो भवतीति विचार्यते । तत्रोपशमिकक्षायोपशमिकक्षायिकौदयिकभावस्तुष्ट्यं पर्यायह्वं भवति शुद्धपारिणामिकस्तु इत्यरूप इति । तच्च परस्परसापेक्षं इत्यपर्याय-द्वयमस्या पदार्थो भव्यते । तत्र तत्त्वजीवरूपभयस्वरूपभयस्वरूपत्रिविधपारिणामिकभावमध्ये शुद्धजीवरूपं शक्तिलक्षणं । यत्पारिणामिकत्वं तच्छुद्धाध्या-धिकन्याधितत्वाग्निरावरणं शुद्धपारिणामिकभावसंज्ञं ज्ञातव्यं, तत्तु बंधमोक्षपर्यायपरिणामितिरहितं । यत्पुनर्दशप्राणरूपं जीवरूपं भव्याभयस्वरूपं तत्पर्यायाधिकन्याधितत्वावशुद्धपारिणामिकभावसंज्ञमिति ।

कथमशुद्धमिति चेत् ?

संसारिणं शुद्धभावेन सिद्धानां तु सर्वथैव दशप्राणरूपजीवरूपभव्याभयस्वरूपद्वयमावादिता । तस्य त्रयस्य मध्ये भयस्वरूपलक्षणपारिणामिकस्य तु यथासंभवं च सम्यक्त्वादिविजीवगुणघातकं देशघातिसंघातिसंज्ञं मोहादिकर्मसामागमं पर्यायाधिकनयेन प्रच्छादकं भवति इति विज्ञेयं । तत्र च यदाकालादिसिद्धयशेन भयस्वरूपशक्त्यैव भवति तदाय जीवः सहजशुद्ध-पारिणामिकभावलक्षणनिजपरमात्मद्रव्यसम्यक्स्थितानुचरणपर्याय-रूपेण परिणमति । तच्च परिणामनभागमभायवोपशमिकक्षायोपशमिक-क्षायिकं भावत्रयं भव्यते । अध्यात्मभावमा पुनः शुद्धात्मानिमुखपरिणामः शुद्धोपयोग इत्यादि पर्यायसंज्ञां समते ।

सच पर्यायः शुद्धपारिणामिकभावलक्षणशुद्धात्मद्रव्यात्मकचिद्विज्ञः । कस्मात् ? भावनारूपत्वात् । शुद्धपारिणामिकस्तु भावनारूपो न भवति ।

^१ इस टीका पर पू० जानकी स्वामी के प्रवचन ‘ज्ञानचक्षु’ नामक पुस्तक द्वारा गुजरती में प्रकाशित हो चुके हैं ।

के विषयरूप एवं ध्यान के ध्येयरूप, परमपारिणामिकभावस्वरूप त्रैधातिका व अभेदस्वरूप निजगुडात्मा को ही जीव कहा जाता है । इसके प्रतिरिक्त सभी भावों को अनात्मा, अजीव, पुद्गल आदि नामों से कह दिया जाता है । इसका एवमात्र प्रयोजन दृष्टि को पर, पर्याय व भेद से भी हटाकर निजगुडात्मतत्त्व पर साना है, क्योंकि सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और पूर्णता निजगुडात्मतत्त्व के आधाय से ही होती है । अध्यात्मरूप परमात्म वा समस्त वचन इसी दृष्टि को सदैव में रखकर होता है ।

इस मंदर्भ में समयसार, गाथा ३२० पर आचार्य जयसेन की टीका^१ के पश्चात् वा निम्नलिखित अंश दृष्टव्य है .—

“ओपशमिक्षाद्विपंचभावानां मध्ये केन भावेन मोक्षो भवतीति विचार्यते । तत्रोपशमिक्षाओपशमिक्षाधिकौदयिकभावचतुष्टयं पर्यायहवं भवति शुद्धपारिणामिकस्तु द्वयस्वरूप इति । तच्च परस्परसापेक्षं द्वयपर्याय-द्वयमात्मा पदार्थो मण्यते । तत्र तावज्जीवत्यभ्यस्त्यामस्त्यत्रिविधपारिणामिकभावमध्ये शुद्धजीवत्वं शक्तिलक्षणं । यत्पारिणामिकत्वं तच्छुद्धद्वयाधिकन्यायितत्वाग्निरावरणं शुद्धपारिणामिकभावसंज्ञं ज्ञातव्यं, तत्तु बंधमोक्षपर्यायपरिणतिरहितं । यत्पुनर्दशप्राणरूपं जीवत्वं अध्यामस्त्यद्वय तत्पर्यायाधिकन्यायितत्वादशुद्धपारिणामिकभावसंज्ञमिति ।

कथमशुद्धमिति चेत् ?

संसारिणां शुद्धनयेन सिद्धानां तु सर्वयैव दशप्राणरूपजोषरवभ्रव्यामस्त्यद्वयमाकादिति । तस्य त्रयस्य मध्ये मध्यस्वलक्षणपारिणामिकस्य तु पदासंभवं च सम्यक्त्वाद्विजीवगुणपातकं देशघातिसर्वपातिसंज्ञं मोहादिकर्मसाधारणं पर्यायाधिकनयेन प्रच्छादकं भवति इति विज्ञेयं । तत्र च यदाकालाविलम्बितशेन मध्यस्वशक्तेर्व्यक्तिर्भवति तदायं जीवः सहजशुद्धपारिणामिकभावसंज्ञीणनिजपरमात्मद्वयसम्यक्ध्यानज्ञानानुचरणपर्याय-रूपेण परिणमति । तच्च परिणमनमागमभाष्योपशमिक्षाओपशमिक्षाधिकं भावत्रयं भ्रम्यते । अध्यात्मभाषया पुनः शुद्धात्मानिमुखपरिणामः शुद्धोपयोग इत्यादि पर्यायसंज्ञा समते ।

सच पर्यायः शुद्धपारिणामिकभावतत्त्वशुद्धात्मद्वयात्कथंचिद्विद्मः । कस्मात् ? भावनारूपरवात् । शुद्धपारिणामिकस्तु भाष्यनाहपो न भवति ।

^१ इस टीका पर पू० ज्ञानजी स्वामी के प्रवचन ‘ज्ञानचक्षु’ नामक पुस्तक द्वारा गुजराती में प्रकाशित हो चुके हैं ।

यद्येकस्मिन्नाशुद्धपारिणामिकादभिज्ञो भवति, तदास्य भावनारूपस्य मोक्षकारणमूतस्य मोक्षप्रस्तावे विनाशो जाते सति शुद्धपारिणामिकभावस्यापि विनाशः प्राप्नोति, न च तथा ।

ततः स्थितं — शुद्धपारिणामिकभावविषये या भावना तद्रूपं यदौपशमिकादिभावप्रथं तत्तमस्तरागादिरहितत्वेन शुद्धोपादानकारणरत्नमोक्षकारणं भवति, न च शुद्धपारिणामिकः । यस्तु शक्तिरूपो मोक्षः स च शुद्धपारिणामिके पूर्वमेव तिष्ठति । अयं तु व्यक्तिरूपमोक्षविचारो वर्तते । तथा चोक्तं सिद्धान्ते — 'निष्क्रियः शुद्धपारिणामिकः' ।

निष्क्रिय इति कोऽयं ?

बंधकारणमूता या क्रिया रागादिपरिणतिः, तद्रूपो न भवति । मोक्षकारणमूता च क्रिया शुद्धभावनापरिणतिस्तद्रूपश्च न भवति ।

ततो ज्ञायते शुद्धपारिणामिकभावो ध्येयरूपो भवति ध्यानरूपो न भवति ।

कस्मात् ?

ध्यामस्य विनवररथात् । तथा योगीश्वरेवरप्युक्तं —

एष वि उष्यज्जह एष वि मरद्, यंषु एष मोक्षम् करोह ।

जिउ परमत्ये ओहया, जिएवर एउ मरोह ॥१॥

किं च विवक्षितं देशशुद्धनयाधितेयं भावना निर्विकारस्वतंत्रेण-सहायकशायोपशमिकज्ञानत्वेन यद्यप्येव देशस्यक्तिरूपा भवति, तथापि ध्याता पुरुषः यदेव सत्त्वनिरावरणमर्तार्थकप्रत्यक्षप्रतिभासमयमविनवरं शुद्धपारिणामिकपरमभावमक्षणं निजपरमात्मद्रव्यं तदेवाहमिति, न च 'ज्ञानरूपमिति भाषार्थः' ।

इदं तु व्याख्यानं वरपरसापेक्षागमाध्यात्मनयद्रव्यामिप्रायस्याविरोधेनैव कथितं मिदुवचोति ज्ञानार्थं विवेचिभिः ।

औपशमिकादि पाँच भावों में से जिन भाव के द्वारा मोक्ष होता है — यह विचार करने है ।

इन पाँच भावों में औपशमिक, शायोपशमिक, क्षायिक व औदयिक भाव तो परास्वरूप हैं, एक शुद्धपारिणामिकभाव ही द्रव्यरूप है । पदार्थ परमपरमादेश द्रव्यनयार्थरूप है । यही जीवन्म, मध्यन्म, प्रमध्यन्म — इन तीन पारिणामिकभावों में शुद्धजीवन्मजनिमज्ञानवाया पारिणामिकभाव शुद्धपरमस्वरूप के साधित होने में निरावरण है तथा शुद्धपारिणामिक-

भाव के नाम से जाना जाता है; वह वध-मोक्षरूपपर्याय से रहित है। तथा पर्यायान्वितनय के ध्यायित होने से दमप्राणरूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व अशुद्धपारिणामिकभाव हैं।

प्रश्न :—ये तीनों भाव अशुद्ध क्यों हैं ?

उत्तर :—समारी जीवों के शुद्धनय से व सिद्ध जीवों के सर्वथा ही दमप्राणरूपजीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व—इन तीनों पारिणामिक-भावों का अभाव होने से ये तीनों भाव अशुद्ध हैं। इन तीनों में पर्यायान्वितनय में भव्यत्वलक्षण पारिणामिकभाव के प्रच्छादक व यथासम्भव सम्भवत्वादि जीवगुणों के धातक देशपाति और सर्वपाति नाम के मोहादि कर्मसामान्य होते हैं। और जब कालादिलब्धि के वश ने भव्यत्वशक्ति की व्यक्ति अर्थात् प्रगटता होती है तब यह जीव सहजशुद्धपारिणामिक-भावलक्षणवाले निजपरमात्मद्रव्य के सम्यक्प्रदान-ज्ञान-आवरणरूप पर्याय से परिणमित होता है। उन्नी परिणमन को भागमभाषा में औपशमिक, क्षायोपशमिक या क्षायिकभाव और अध्यात्मभाषा में शुद्धात्मनिमूल परिणाम, शुद्धोपयोग आदि नामान्तरो से अभिहित किया जाता है।

यह शुद्धोपयोगरूप पर्याय शुद्धपारिणामिकभावलक्षणवाले शुद्धात्मद्रव्य से कथञ्चित् भिन्न है, क्योंकि वह भावनारूप होती है और शुद्धपारिणामिकभाव भावनारूप नहीं होता। यदि उसे एकान्त से अशुद्धपारिणामिकभाव से अभिन्न मानेंगे तो भावनारूप एव मोक्षकारण-भूत अशुद्धपारिणामिकभाव का मोक्ष-अवस्था में विनाश होने पर शुद्ध-पारिणामिकभाव के भी विनाश का प्रसङ्ग प्राप्त होगा, परन्तु ऐसा कभी होता नहीं है।

इससे यह सिद्ध हुआ कि शुद्धपारिणामिकभावविषयक भावना अर्थात् जिस भावना या भाव का विषय शुद्धपारिणामिकभावरूप शुद्धात्मा है, वह भावना औपशमिकादि तीनों भावोंरूप होती है, वही भावना समस्त रागादिभावों से रहित शुद्ध-उपादानरूप होने से मोक्ष का कारण होती है, शुद्धपारिणामिकभाव मोक्ष का कारण नहीं होता और जो शक्तिरूप मोक्ष है, वह तो शुद्धपारिणामिकभाव में पहले से ही विद्यमान है। यहाँ तो व्यक्तिरूप अर्थात् पर्यायरूप मोक्ष का विचार किया जा रहा है। सिद्धान्त में भी ऐसा कहा है—‘निष्क्रियः शुद्धपारिणामिकः’ अर्थात् शुद्धपारिणामिकभाव निष्क्रिय है।

‘निर्विकल्प’ शब्द से तात्पर्य है कि शुद्धपारिणामिकभाव वध की कारणभूत रागादि परिणतिरूप त्रिया व मोक्ष की कारणभूत शुद्धभावना-परिणतिरूप त्रिया में तद्रूप या तन्मय नहीं होता ।

इससे यह प्रतीत होता है कि शुद्धपारिणामिकभाव ध्येयरूप होता है, ध्यातरूप नहीं होता, क्योंकि ध्यान त्रिनश्वर होता है ।

योगीन्द्रदेव ने भी कहा है :-

हे योगी ! परमार्थदृष्टि से तो यह जीव न उत्पन्न होता है, न मरता है और न वधमोक्ष को करता है—ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते हैं ।

दूसरी बात यह है कि विवक्षित-एकदेशशुद्धनिश्चयनय के आश्रित यह भावना निर्विकारस्वमयेदनलक्षणवाले आधोपशमिकज्ञानरूप होने से यद्यपि एकदेशव्यक्तिरूप होती है, तथापि ध्यातापुरुष यही भावना करता है कि—‘मैं तो सकलनिराकरण, अक्षण्ड, एक, प्रत्यक्षप्रतिभासमय, अविनश्वर, शुद्धपारिणामिक, परमभावलक्षणवाला निजपरमात्मद्रव्य ही हूँ, खण्डज्ञानरूप नहीं हूँ’ ।

उपर्युक्त सभी व्याख्यान आगम और अध्यात्म (परमागम) — दोनों प्रकार के नयों के परस्पर-सापेक्ष अभिप्राय के अविरोध से सिद्ध होता है—ऐसा विवेकियों को समझना चाहिए ।

(१६) प्रश्न :- जब भावना एकदेशव्यक्तिरूप है तो ध्यातापुरुष ऐसी भावना क्यों करता है कि ‘मैं सकलनिराकरण, अक्षण्ड, एक, प्रत्यक्षप्रतिभासमय, अविनश्वर, शुद्धपारिणामिक, परमभावलक्षणवाला निजपरमात्मद्रव्य हूँ, खण्डज्ञानरूप नहीं हूँ’ ।—ऐसी भावना तो सत्य नहीं है ?

उत्तर :- इसमें क्या अमत्य है ? क्योंकि ध्यातापुरुष ने धपना ग्रह (एकरूप) परमशुद्धनिश्चयनय के विषयभूत शुद्धात्मद्रव्य में ही स्थापित किया है । वह शुद्धात्मद्रव्य खण्डज्ञानरूप न होकर अक्षण्ड है, अविनश्वर है, शुद्ध है, सकलनिराकरण, प्रत्यक्षप्रतिभासमय और परमपारिणामिक-भावलक्षणवाला है । अतः ध्यातापुरुष की उक्त भावना सर्वप्रकार से उचित है, सत्य है ।

रही एकदेशव्यक्तिता की बात, तो वह एकदेशव्यक्तिता तो पर्याप्त में है, स्वभाव तो मदा परिपूर्ण ही है । स्वभाव में तो धपूर्णता की वक्ष्यता भी नहीं की जा सकती है ।

ध्यातापुरुष के ध्यान का ध्येय, श्रद्धान का श्रद्धेय (दृष्टि का विषय) और परमशुद्धनिश्चयनयरूप ज्ञान का ज्ञेय तो पर और पर्यायो से भिन्न निजशुद्धात्मद्रव्य ही है, उसके आश्रय से ही निश्चयसम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप पर्याय उत्पन्न होती है। -

इसप्रकार ध्येय, श्रद्धेय व परमज्ञेरूप निजशुद्धात्मद्रव्य ही उक्त भावना का भाव्य है और निश्चयसम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र ही उक्त भाव्य के आश्रय से उत्पन्न होनेवाली भावना है।

यहाँ 'भावना' शब्द का अर्थ कोरी भावना नहीं है, अपितु आत्मा-भिमुख स्वसवेदनरूप परिणमन है। निर्विकार स्वसवेदनरूप होने से इस भावना का ही दूसरा नाम निश्चयसम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है।

यद्यपि यह भावना भी पवित्र है, तथापि ध्यातापुरुष इसमें एकत्व स्थापित नहीं करता; क्योंकि यह पवित्र तो है पर पूर्णपवित्र नहीं, एकदेश पवित्र है। अपूर्णता के लक्ष्य से पर्याय में पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा तो परिपूर्ण पदार्थ है, पवित्र पदार्थ है, परिपूर्ण पवित्र पदार्थ है; तो वह अपूर्णता में, अपूर्ण पवित्रता में अहं कैसे स्थापित कर सकता है।

यही कारण है कि यद्यपि भावना एकदेशनिर्मलपर्यायरूप है, तथापि ध्यातापुरुष उसमें एकत्व स्थापित नहीं करता। ध्याता का एकत्व तो उस त्रिकाली ध्रुव के साथ होता है, जिसके आश्रय से भावनारूप उक्त पर्याय की उत्पत्ति होती है।

(१७) प्रश्न :- एकदेशशुद्धनिश्चयनय का विषय होने से उक्त भावना एकदेशव्यवितरूप है और एकदेशनिर्मल अर्थात् अपूर्ण पवित्र होने के कारण ही यदि ध्यातापुरुष इसमें अहं स्थापित नहीं करता है तो फिर उसे शुद्धनिश्चयनय के विषयरूप क्षायिक पर्याय में अहं स्थापित करना चाहिये; क्योंकि वह तो पूर्ण है, पवित्र है और पूर्ण पवित्र है ?

उत्तर :- ध्यातापुरुष उसमें भी एकत्व स्थापित नहीं करता, क्योंकि वह भी पर्याय है। यद्यपि वह पूर्ण पवित्र है, तथापि परम पवित्र नहीं है। वह पूर्ण पावन है, पर पतित-पावन नहीं है। वह स्वयं तो पूर्ण पवित्र है, पर उसके आश्रय से पवित्रता उत्पन्न नहीं होती। वह पूर्ण पवित्र हुई है, 'है' नहीं। स्वभाव पवित्र है 'हुआ' नहीं है। जो पवित्र होता है, उसके आश्रय से पवित्रता प्रगट नहीं होती। जो स्वयं स्वभाव से पवित्र है, जिसे होने की आवश्यकता नहीं, जो सदा से ही पवित्र है; उसके आश्रय

पवित्रता प्रगट होती है। वही परम पवित्र होता है, वही पतित-पावन होता है; जिनके आश्रय से पवित्रता प्रगट होती है, पतितपना नष्ट होता है।

त्रिकाली ध्रुवतत्त्व पवित्र हुआ नहीं है, वह अनादि से पवित्र ही है; उसके आश्रय से ही पर्याय में पवित्रता, पूर्ण पवित्रता प्रगट होती है। वह परमपदार्थ ही परमशुद्धनिश्चयनय का विषय है।

पवित्र पर्याय सोना है, पारम नहीं है। परमशुद्धनिश्चयनय का विषय त्रिकाली ध्रुव पारम है; जो मोना बनाता है, जिनके छूने मात्र से सोहा मोना बन जाता है। मोने को छूने में सोहा मोना नहीं बनता, पर पारम के छूने से वह मोना बन जाता है। पवित्र पर्याय के, पूर्ण पवित्र पर्याय के आश्रय में भी पर्याय में शुद्धता प्रगट नहीं होती। पर्याय में पवित्रता त्रिकाली शुद्धद्रव्य के आश्रय में प्रगट होती है। अतः ध्यानापुरुष भावना भाता है कि मैं तो यह परम पदार्थ हूँ, जिनके आश्रय से पर्याय में पवित्रता प्रगट होती है। मैं प्रगट होनेवाली पवित्रता नहीं; अपितु निरय प्रगट, परम पवित्र पदार्थ हूँ। मैं सम्मदर्शन नहीं; मैं तो वह हूँ, जिसके दर्शन का नाम सम्मदर्शन है। मैं सम्मज्ञान भी नहीं; मैं तो वह हूँ, जिसके ज्ञान का नाम सम्मज्ञान है। मैं चारित्र भी नहीं; मैं तो वह हूँ, जिनमें रमने का नाम सम्मचारित्र है।

ध्यानापुरुष अपना यह ध्येय में स्थापित करता है; साधन में नहीं, साध्य में भी नहीं।

(१८) प्रश्न:—साधन, साध्य और ध्येय में क्या अन्तर है ?

उत्तर:—परमशुद्धनिश्चयनय का विषयमून आरमद्रव्य — त्रिकाली-ध्रुवतत्त्व ध्येय है, और उसके आश्रय में उत्पन्न होनेवाली सम्मदर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप एकदेशनिर्मलपर्याय मोक्षमार्ग अर्थात् साधन है तथा उमी ध्रुव के परिपूर्ण आश्रय में पूर्णशुद्धपर्याय का उत्पन्न होना मोक्ष है; यह मोक्ष ही साध्य है।

त्रिकालीद्रव्य अर्थात् निजशुद्धारममत्त्व परमशुद्धनिश्चयनय का विषय है। परमशुद्धनिश्चयनय के विषयमून निजशुद्धारमद्रव्य के आश्रय में उत्पन्न होनेवाली सम्मदर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप एकदेशनिर्मलपर्याय का उत्पन्न होना एकदेशशुद्धनिश्चयनय का उत्पन्न होना है अर्थात् एकदेशनिर्मल-परम में युक्त द्रव्य एकदेशशुद्धनिश्चयनय का विषय है। तथा उमी निजशुद्धारमद्रव्य के परिपूर्ण आश्रय में साधितभावरूप मोक्षपर्याय का उत्पन्न

होना शुद्धनिश्चयनय या माहात् शुद्धनिश्चयनय का उदय है अर्थात् मोक्षरूप क्षायिकभाव में युक्त आत्मद्रव्य शुद्धनिश्चयनय का विषय है ।

इसी बात को संक्षेप में इसप्रकार कहा जा सकता है कि एकदेश-शुद्धनिश्चयनय का विषय मोक्षमार्गरूप पर्याय से परिणत आत्मा है, शुद्धनिश्चयनय का विषय मोक्षरूप से परिणत आत्मा है तथा परमशुद्ध-निश्चयनय का विषय वध-मोक्ष में रहित शुद्धात्मा है । एवदेशशुद्धनिश्चयनय का विषय मोक्षमार्गस्वरूप होने से साधन, शुद्धनिश्चयनय का विषय मोक्षरूप होने से साध्य और परमशुद्धनिश्चयनय का विषय वध और मोक्ष पर्याय में भी रहित होने से ध्येय है ।

ध्यानापुरण का ग्रहं इसी ध्येय में होता है, मोक्षमार्गरूप साधन या मोक्षरूप साध्य में नहीं ।

(१६) प्रश्न :- जब ध्यातापुरण परमशुद्धनिश्चयनय के विषयभूत ध्येय में ही ग्रहं स्थापित करता है तो क्या एकमात्र वही उपादेय है ?

उत्तर :- हाँ, आश्रय करने की अपेक्षा में तो एकमात्र परमशुद्ध-निश्चयनय का विषयभूत शुद्धात्मा ही उपादेय है, पर प्रगट करने की अपेक्षा शुद्धनिश्चयनय का विषय मोक्ष और एवदेशशुद्धनिश्चयनय का विषय मोक्षमार्ग भी उपादेय है । अशुद्धनिश्चयनय के विषय मोह-राग-द्वेषादि हेतु हैं ।

(२०) प्रश्न :- संक्षेप में उक्त ऊहापोह का सार क्या है ?

उत्तर :- उक्त सम्पूर्ण ऊहापोह का सार मात्र इतना है कि यदि यह भव्यजीव परमशुद्धनिश्चयनय के विषयभूत निजशुद्धात्मद्रव्य को जानकर, पहिचानकर उसी में जम जावे, रम जावे तो अशुद्धनिश्चयनय के विषयभूत मोहादि विकारोभावों का अभाव होकर एवदेशशुद्धनिश्चयनय के विषयभूत सम्यग्दर्शनादिरूप एकदेश पवित्रता प्रगट हो; तथा उसीमें जमा रहे, रमा रहे तो कालान्तर में शुद्धनिश्चय की विषयभूत पूर्ण पवित्र मोक्ष पर्याय प्रगट हो जावे और स्वभाव से त्रिकालपरमात्मस्वरूप यह आत्मा प्रगट पर्याय में भी परमात्मा बन जावे तथा अनन्तकाल तक अनन्त अतोन्द्रिय आनन्द का उपभोग करता रहे ।

यह दिन हम सबको अतिशीघ्र प्राप्त हो — इस पवित्र भावना के साथ निश्चयनय के भेद-भ्रमेदो के प्रपञ्च (विस्तार) से विराम लेता है ।

व्यवहारनय : भेद-प्रभेद

निश्चय-व्यवहार का स्वरूप स्पष्ट करते समय यह बात स्पष्ट की जा चुकी है कि व्यवहारनय का कार्य एक अखण्ड वस्तु में भेद करके तथा दो भिन्न वस्तुओं में अभेद करके वस्तुस्वरूप को स्पष्ट करना है।

व्यवहारनय की इसी विशेषता को लक्ष्य में रखकर उसके दो भेद किये जाते हैं—

१. सद्भूतव्यवहारनय २ असद्भूतव्यवहारनय

इस सन्दर्भ में आलापपद्धति का निम्नकथन दृष्टव्य है :—

“व्यवहारो द्विविधः सद्भूतव्यवहारोऽसद्भूतव्यवहारश्च । तत्रैक-
वस्तुविषयः सद्भूतव्यवहारः, भिन्नवस्तुविषयोऽसद्भूतव्यवहारः ।”

व्यवहारनय के दो भेद हैं— सद्भूतव्यवहार और असद्भूतव्यवहार । उनमें से एक ही वस्तु में भेदव्यवहार करनेवाला सद्भूतव्यवहारनय है और भिन्न वस्तुओं में अभेदव्यवहार करनेवाला असद्भूतव्यवहारनय है ।”

सद्भूतव्यवहारनय अनन्तधर्मात्मक एक अखण्डवस्तु में गुणों, धर्मों, स्वभावों व पर्यायों के आधार पर भेद करता है अर्थात् भेद करके वस्तु-स्वरूप को स्पष्ट करता है । वे गुण, धर्म आदि सद्भूत हैं अर्थात् उस वस्तु में विद्यमान हैं; उस वस्तु के ही गुण-धर्म हैं, जिसके कि यह नय बता रहा है—इमकारण तो इसे सद्भूत कहा जाता है; अखण्डवस्तु में गुण, धर्मादि के आधार पर भेद उत्पन्न करता है—इसकारण व्यवहार कहा जाता है; और भेदाभेदरूप वस्तु के भेदांश को ग्रहण करनेवाला होने से नय कहा जाता है ।

इसप्रकार इसकी ‘सद्भूतव्यवहारनय’ सज्ञा सार्थक है ।

असद्भूतव्यवहारनय भिन्न द्रव्यों में संयोग-सम्बन्ध आदि के आधार पर अभेद बताकर वस्तुस्वरूप को स्पष्ट करता है, जबकि वस्तुतः भिन्न द्रव्यों में अभेद वस्तुगत नहीं है—इसकारण इस नय को असद्भूतव्यवहार-नय कहते हैं ।

आलापपद्धति में कहा है :-

“अन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्यान्यत्र समारोपणमसद्भूतव्यवहारः ।”

अन्यत्र (अन्य द्रव्य में) प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र (अन्य द्रव्य में) आरोप करने को असद्भूतव्यवहारनय कहते हैं ।^१

इसे अमत्य आरोप करने के कारण असद्भूत; भिन्न द्रव्यों में सम्बन्ध जोड़ने के कारण व्यवहार; और संयोग का ज्ञान करानेवाले सम्यक्-श्रुतज्ञान का अंश होने से नय कहा जाता है ।

इसप्रकार इसका नाम ‘असद्भूतव्यवहारनय’ सार्थक है ।

इस सन्दर्भ में शुल्क श्री जैनन्द्रवर्णी के विचार दृष्टव्य हैं -

“व्यवहारनय के दो प्रमुख सखणों पर से यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि व्यवहारनय दो प्रकार का है - एक तो मल्लण्डवस्तु में भेद डालकर एक को अनेक भेदोंरूप देखनेवाला; और दूसरा अनेक वस्तुओं में परस्पर एकरव देखनेवाला । पहले प्रकार का व्यवहार सद्भूत कहलाता है, क्योंकि वस्तु के गुण-पर्याय मचमुच ही उस वस्तु के भग हैं । दूसरे प्रकार का व्यवहार असद्भूत कहलाता है, क्योंकि अनेक वस्तुओं की एकता सिद्धान्तविरुद्ध व असरय है ।”^२

सद्भूत और असद्भूतव्यवहारनय की विषयवस्तु स्पष्ट करते हुए आलापपद्धतिकार लिखते हैं :-

“गुणगुणिनोः पर्यायपर्यायिणोः स्वभावस्वभावानोः कारककारकिलोभेदः सद्भूतव्यवहारस्यार्थः । द्रव्ये द्रव्योपचारः, पर्याये पर्यायोपचारः, गुणे गुणोपचारः, द्रव्ये गुणोपचारः, द्रव्ये पर्यायोपचारः, गुणे द्रव्योपचारः, गुणे पर्यायोपचारः, पर्याये द्रव्योपचारः, पर्याये गुणोपचारः इति नवविधोऽसद्भूतव्यवहारस्यार्थो द्रष्टव्यः ।”^३

गुण-गुणी में, पर्याय-पर्यायी में, स्वभाव-स्वभाववान में और कारक-कारकवान में भेद करना अर्थात् वस्तुतः जो अभिन्न हैं, उनमें भेदव्यवहार करना सद्भूतव्यवहारनय का अर्थ (विषय) है । एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का उपचार, एक पर्याय में दूसरी पर्याय का उपचार, एक गुण में दूसरे गुण का उपचार; द्रव्य में गुण का उपचार, द्रव्य में पर्याय का उपचार;

^१ आलापपद्धति, पृष्ठ २२७

^२ नयदर्पण, पृष्ठ ६६५

^३ आलापपद्धति, पृष्ठ २२७

गुण में द्रव्य का उपचार, गुण में पर्याय का उपचार; पर्याय में द्रव्य का उपचार और पर्याय में गुण का उपचार—इसप्रकार नौ प्रकार का असद्भूतव्यवहारनय का अर्थ जानना चाहिए ।”

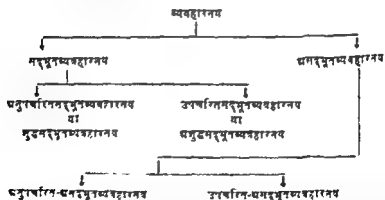
सद्भूत और असद्भूत—दोनों ही व्यवहारनय अनुपचरित और उपचरित के भेद से दो-दो प्रकार के होते हैं । इसप्रकार व्यवहारनय चार प्रकार का माना गया है ।

वे चार प्रकार निम्नानुसार हैं :-

१. अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय
२. उपचरितसद्भूतव्यवहारनय
३. अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय
४. उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय

अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय को शुद्धसद्भूतव्यवहारनय तथा उपचरितसद्भूतव्यवहारनय को अशुद्धसद्भूतव्यवहारनय भी कहा जाता है ।

उनमें सम्पूर्ण स्थिति को हम निम्नलिखित चार्ट द्वारा दर्शाते हैं :-

अब यहाँ व्यवहारनय के उनमें चारों भेदों के स्वरूप एवं उनही विषय-वस्तु के सम्बन्ध में जिनागम के आशोध में विस्तृत विचार उपेक्षित है ।

(क) निरुपाधि गुण-गुणों में भेद को विषय करनेवाले अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय के स्वरूप व विषयवस्तु को स्पष्ट करनेवाले कतिपय आशोध उद्धृता इसप्रकार हैं :-

(१) "निरुपाधिगुणगुणिनोर्भेदविषयोऽनुपचरितसद्भूतव्यवहारो

यथा - जीवस्य केवलज्ञानादयो गुणाः ।"

निरुपाधि गुण-गुणी में भेद को विषय करनेवाला अनुपचरितसद्-
भूतव्यवहारनय है । जैसे - जीव के केवलज्ञानादिगुण हैं ।"

(२) "शुद्धसद्भूतव्यवहारो यथा - शुद्धगुण-शुद्धगुणिनोः शुद्धपर्याय-
शुद्धपर्यायिनो भेदकथनम् ।"

शुद्धगुण व शुद्धगुणी में अथवा शुद्धपर्याय व शुद्धपर्यायी में भेद का
कथन करना शुद्धसद्भूतव्यवहारनय है ।"

(३) "शुद्धसद्भूतव्यवहारेण केवलज्ञानादिशुद्धगुणानामाधारभूत-
त्वात् कार्यशुद्धजीवः ।"

शुद्धसद्भूतव्यवहारनय में केवलज्ञानादि शुद्धगुणों का आधार होने
के कारण कार्यशुद्धजीव है ।"

(४) "परमाणुपर्यायः पुद्गलस्य शुद्धपर्यायः परमपारिणामिकभाव-
सत्तलः वस्तुगततद्वद्प्रकारहानिवृद्धिरूपः प्रतिसूक्ष्मः अर्थपर्यायात्मकः सावि-
सनिधनोऽपि परब्रह्मनिरपेक्षत्वाच्छुद्धसद्भूतव्यवहारनयात्मकः ।"

परमाणुपर्याय पुद्गल को शुद्धपर्याय है, जो कि परमपारिणामिक-
भावस्वरूप है, वस्तु में होनेवाली पट्गुणी हानि-वृद्धिरूप है, प्रतिसूक्ष्म है,
अर्थपर्यायात्मक है, और सादिसान्त होने पर भी परब्रह्म से निरपेक्ष होने
के कारण शुद्धसद्भूतव्यवहारनयात्मक है ।"

(५) "केवलज्ञानदर्शनं प्रति शुद्धसद्भूतसत्त्ववाच्योऽनुपचरितसद्-
भूतव्यवहारः ।"

यहाँ जीव का लक्षण कहते समय केवलज्ञान व केवलदर्शन के प्रति
शुद्धसद्भूत शब्द से वाच्य अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय है ।"

(६) "शुद्धसद्भूतव्यवहारनयेन शुद्धस्पर्शरसगंधस्पर्शानामाधारभूत-
पुद्गलपरमाणुवत् केवलज्ञानादिशुद्धगुणानामाधारभूतम् ।"

^१ आलापपद्धति, पृष्ठ २२६

^२ वही, पृष्ठ २१७

^३ नियमसार, भाषा ॥ की तात्पर्यवृत्ति टीका

^४ नियमसार, भाषा २८ की तात्पर्यवृत्ति टीका

^५ बृहद्ब्रह्मसंप्रदाय, भाषा ६ की संस्कृत टीका

^६ प्रवचनसार की जयसेनाचार्यवृत्त तात्पर्यवृत्ति टीका का परिशिष्ट

शुद्धसद्भूतव्यवहारनय से शुद्धस्पर्श-रस-गन्ध-वर्णों के आधारभूत पुद्गलपरमाणु के समान केवलज्ञानादि शुद्धगुणों का आधारभूत आत्मा है।^१

(ख) सोपाधि गुण-गुणी में भेद को विषय करनेवाले उपचरितसद्भूत-व्यवहारनय के स्वरूप और विषयवस्तु को स्पष्ट करनेवाले कतिपय शास्त्रीय उद्धरण इसप्रकार हैं :-

(१) "सोपाधिगुण-गुणिनोर्भेदविषय उपचरितसद्भूतव्यवहारो यथा - जीवस्य मतिज्ञानावयो गुणाः ।"^२

उपाधिसहित गुण व गुणी में भेद को विषय करनेवाला उपचरित-सद्भूतव्यवहारनय है। जैसे - जीव के मतिज्ञानादि गुण हैं।^३

(२) "अशुद्धसद्भूतव्यवहारो यथा - अशुद्धगुणाशुद्धगुणिनोरशुद्ध-पर्यायाशुद्धपर्यायिणोर्भेदकथनम् ।"^४

अशुद्धगुण व अशुद्धगुणी में अथवा अशुद्धपर्याय व अशुद्धपर्यायी में भेद का कथन करना अशुद्धसद्भूतव्यवहारनय है।^५

(३) "अशुद्धसद्भूतव्यवहारेण मतिज्ञानादिविभावगुणानामाधार-भूतत्वावशुद्धजीवः ।"^६

अशुद्धसद्भूतव्यवहारनय से मतिज्ञानादिविभावगुणों का आधार होने के कारण अशुद्धजीव है।^७

(४) "छप्रस्थज्ञानदर्शनापरिपूर्णपेक्षया पुनरशुद्धसद्भूतशब्दवाच्य उपचरितसद्भूतव्यवहारः ।"^८

छप्रस्थ जीव के अपरिपूर्ण ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से 'अशुद्धसद्भूत' शब्द से वाच्य उपचरितसद्भूतव्यवहारनय है।^९

(५) "तदेवाशुद्धसद्भूतव्यवहारनयेनाशुद्धस्पर्शरसगन्धवर्णाधार-भूतद्रव्यणुकादि स्कन्धवर्गमतिज्ञानादिविभावगुणानामाधारभूतम् ।"^{१०}

अशुद्धसद्भूतव्यवहारनय से अशुद्धस्पर्श-रस-गन्ध-वर्णों के आधार-भूत द्रि-अणुकादि स्कन्ध के समान मतिज्ञानादि विभावगुणों का आधार-भूत आत्मा है।^{११}

^१ आत्मापद्धति, पृष्ठ २२८

^२ वही, पृष्ठ २१७

^३ नियमसार, पाषा ३ की तात्पर्यवृत्ति टीका

^४ बृहद्सम्बन्धग्रह, पाषा ६ की संस्कृत टीका

^५ प्रवचनसार की अवतारवाच्य हृन् तात्पर्यवृत्ति टीका का परिशिष्ट

(ग) ' भिन्नवस्तुओं के संश्लेषसहित सम्बन्ध को विषय करनेवाले अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय के स्वरूप व विषयवस्तु को स्पष्ट करने-वाले कतिपय शास्त्रीय उद्धरण इसप्रकार हैं :-

(१) "संश्लेषसहितवस्तुसम्बन्धविषयोऽनुपचरितासद्भूतव्यवहारो यथा - जीवस्य शरीरमिति ।^१

संश्लेषसहित वस्तुओं के सम्बन्ध को विषय करनेवाला अनुचरित-असद्भूतव्यवहारनय है । जैसे - जीव का शरीर है ।"

(२) "आप्तप्रगटानुपचरितासद्भूतव्यवहारमयाद् द्रव्यकर्मणा कर्त्ता तत्फलरूपाणां सुखदुःखानां भोक्ता च..... ।

.....अनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण नोऽकर्मणा कर्त्ता ।^२

आप्तमा निकटवर्ती अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय से द्रव्यकर्मों का कर्त्ता और उसके फलस्वरूप सुख-दुःख का भोक्ता है.....।

"अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय से नोऽकर्म अर्थात् शरीर का भी कर्त्ता है ।"

(३) "अनुपचरितासद्भूतव्यवहारान्मूर्तो ।^३

अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय से यह जीव मूर्त है ।"

(४) "अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयेन देहावभिन्नम् ।^४

अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय से यह आत्मा देह से अभिन्न है ।"

(५) "अनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण द्रव्यप्राणैश्च यथासंभवं जीवति जीविष्यति जीवितपूर्वश्चेति जीवो ।^५

अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय से जीव यथासंभव द्रव्यप्राणों के द्वारा जीता है, जीवेगा और पहले जीता था ।"

(६) "जीवस्यौदयिकादिभाववस्तुष्वनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण द्रव्यकर्मकृतमिति ।^६

^१ आतापपद्धति, वृष्ट २२८

^२ नियमसार, गाथा १८ की तात्पर्यवृत्ति टीका

^३ बृहद्द्रव्यसंग्रह, गाथा ३ की संस्कृत टीका

^४ परमात्मप्रकाश, अ० १, गाथा १४ की संस्कृत टीका

^५ पंचास्तिकाय, गाथा २७ की तात्पर्यवृत्ति टीका

^६ पंचास्तिकाय, गाथा ३८ की तात्पर्यवृत्ति टीका

जीव के भौदयिक आदि चार भाग अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय से द्रव्यकर्मों द्वारा किए गए है ।”

(७) “अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयेन द्व्यणकादिस्कन्धेषु संश्लेषबन्धस्थितपुद्गलपरमाणुवत्परमौदारिकशरीरे विवक्षितकवेहस्थितम् ।”

अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय से यह आत्मा द्वि-अणुक आदि स्कन्धो में संश्लेषबन्ध से स्थित पुद्गलपरमाणुओं की भाँति यथा भौदारिक आदि शरीरो में से विवक्षित किसी एक देह में स्थित वीतराग-सर्वज्ञ के समान है ।”

(घ) भिन्नवस्तुओं के संश्लेषरहित सम्बन्ध को विषय करनेवाले उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय के स्वरूप व विषयवस्तु को स्पष्ट करनेवाले कतिपय शास्त्रीय उद्धरण इसप्रकार हैं :-

(१) “संश्लेषरहितवस्तुसंबन्धविषय उपचरितासद्भूतव्यवहारो, यथा - देवदत्तस्य धनमिति ।”

संश्लेषरहित वस्तुओं के सम्बन्ध को विषय करनेवाला उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय है । जैसे - देवदत्त का धन है ।”

(२) “असद्भूतव्यवहारः एवोपचारः, उपचारादप्युपचारं यः करोति स उपचारितासद्भूतव्यवहारः ।”

असद्भूतव्यवहार ही उपचार है और उपचार में भी जो उपचार करता है, वह उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय है ।”

(३) “उपचारितासद्भूतव्यवहारेण घटपटशकटादीनां कर्ता ।”

उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय से आत्मा घट, पट और रत्न आदि का कर्ता है ।”

(४) “उपचरितासद्भूतव्यवहारनयेन काष्ठासनान्युपविष्टदेवदत्त-वत् समघशरणस्थितवीतरागसर्वज्ञवद्वा विवक्षितकग्रामगृहादिस्थितम् ।”

^१ प्रवचनसार, जयमेनाचार्यवृत्त तात्पर्यवृत्ति टीका के परिशिष्ट

^२ मातापद्धति, पृष्ठ २२८

^३ वही, पृष्ठ २२७

^४ नियमसार, गाथा १८ की तात्पर्यवृत्ति टीका

^५ प्रवचनसार की जयमेनाचार्यवृत्त तात्पर्यवृत्ति टीका का परिशिष्ट

उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय से -यह आत्मा, बाष्ठासन आदि पर बैठे हुए देवदत्त की भाँति, अथवा समवशरण मे स्थित धीतराग-सर्वज्ञ की भाँति विवक्षित किसी एक ग्राम या घर में स्थित है ।”

(५) “उपचरितासद्भूतव्यवहारेणोष्णानिष्टपंचेन्द्रियविषयजनित-सुख-दुःखं भुङ्क्ते ।”

उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय से यह जीव इष्टानिष्ट पंचेन्द्रियो के विषयो से उत्पन्न सुख-दुःख को भोगता है ।”

(६) “योऽसौ बहिर्विषये पंचेन्द्रियविषयादिपरित्यागः स उपरिता-सद्भूतव्यवहारेण ।”

बाह्यविषयो मे पंचेन्द्रिय के विषयो का परित्याग भी उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय से है ।”

व्यवहारनय के उक्त भेद-प्रभेदों के स्वरूप और विषयवस्तु के विशेष स्पष्टीकरण के लिए, विशेष विस्तार और गहराई मे जाने के पूर्व, नयप्रयोगों मे प्रवीणता प्राप्त करने एवं उनके मर्म को समझने के इच्छुव आत्मार्षीजनों से अनुरोध है कि उक्त नयो के स्वरूप व विषयवस्तु को स्पष्ट करनेवाले उल्लिखित शास्त्रीय उद्धरणों का गहराई से अध्ययन कर लें ।

उक्त उद्धरणों में प्रतिपादित विषयवस्तु के हृदयङ्गम कर लेने के बाद तत्संवधी गंभीर और विस्तृत चर्चा सहज बोधगम्य होगी ।

यह दावा करना तो सम्भव नहीं है कि उक्त उद्धरणों के रूप में जिनबाणी मे समागत सभी प्रयोगों को प्रस्तुत कर दिया गया है, पर यह बात अवश्य है कि यहाँ पंचाध्यायी के वर्णित व्यवहारनयों के स्वरूप और विषयवस्तु को छोड़कर अधिकांश प्रयोगों को समेटने का प्रयास अवश्य किया गया है ।

पंचाध्यायी में समागत प्रयोग उक्त धारा से कुछ हटकर है । अतः उन पर यथास्थान असंग से विचार किया जायगा । प्रश्नोत्तरों के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया जायगा ।

व्यवहारनय के पूर्वोक्त भेद-प्रभेदों के स्वरूप और विषयवस्तु को हम निम्नलिखित उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं ।

^१ मुहद्वयसग्रह, भाषा ६ की संस्कृत टीका

^२ मुहद्वयसग्रह, भाषा ४२ की संस्कृत टीका

जिसप्रकार सर्वप्रभुता-सम्पन्न अनेक देशों के समुदायरूप यह लौकिक विश्व है। पूर्ण स्वतन्त्रता को प्राप्त अनेक देश इसकी इकाइयाँ हैं। प्रत्येक इकाई अपने में परिपूर्ण है, असङ्ग है, पूर्ण स्वतन्त्र है।

उसीप्रकार सर्वप्रभुता-सम्पन्न, असङ्ग, अनन्तानन्त द्रव्यों के समुदायरूप यह अलौकिक विश्व है। अनन्तानन्त द्रव्य इसकी इकाइयाँ हैं। प्रत्येक इकाई अर्थात् प्रत्येक द्रव्य अपने में परिपूर्ण है, असङ्ग है, पूर्ण स्वतन्त्र है।

जिसप्रकार देश के भीतर अनेक प्रदेश होने पर भी वह सङ्गित नहीं होता; उसीप्रकार द्रव्यरूपी देश के भीतर भी अनेक प्रदेश हो सकते हैं, होते हैं, पर उनमें वह सङ्गित नहीं होता।

जिसप्रकार प्रत्येक देश की अपनी शक्तियाँ और अपनी व्यवस्थाएँ होनी हैं, पर उन शक्तियों और व्यवस्थाओं के कारण देश की असङ्गता सङ्गित नहीं होती, प्रभुसम्पन्नता प्रभावित नहीं होती। उसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य में अनन्त शक्तियाँ होती हैं और उनकी अनन्तानन्त व्यवस्थाएँ भी होती हैं, पर उन शक्तियों और व्यवस्थाओं के कारण द्रव्य की असङ्गता सङ्गित नहीं होती, प्रभुसम्पन्नता प्रभावित नहीं होती।

किसी देश की असङ्गता या प्रभुसम्पन्नता तब प्रभावित होती है, जब कोई दूसरा देश उसकी सीमा का उत्सर्जन करता है, उसकी निजी व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करता है। उसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य की असङ्गता और प्रभुसम्पन्नता तभी प्रभावित होती है कि जब कोई अन्य द्रव्य उसकी सीमा में प्रवेश करे या उसकी व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करे।

जिसप्रकार देश अपनी असङ्गता और एकता कायम रखकर शासन, प्रशासन और व्यवस्थाओं की दृष्टि में अनेक प्रदेशों, जिलों, नगरों, ग्रामों आदि में तथा भागों-विभागों में भेदा जाता है, उसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य भी अपनी असङ्गता और एकता कायम रखकर समझने-समझाने आदि की दृष्टि में गुण-गुणी, प्रदेश-प्रदेशवान, पर्याय-पर्यायवान आदि में भेदा जाता है।

यद्यपि एक देश की मर्यादा में किए जानेवाले ये प्रदेशों के भेद बने नहीं होते, जैसा कि दो देशों के बीच होते हैं; तथापि ये भेद सर्वथा काल्पनिक भी नहीं होते। उसीप्रकार एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर किए गए गुणभेदादि भेद दो द्रव्यों के बीच होनेवाले भेद के समान काल्पनिक न होकर अनुभवात्मक होते हैं।

दो देशों के बीच जो विभाजन रेखा होती है, वह अत्यन्ताभाव-स्वरूप होती है। उन दोनों के सुख-दुःख, लाभ-हानि सम्मिलित नहीं होते। प्रत्येक के अपने सुख-दुःख, लाभ-हानि, अपनी समृद्धि, अपनी सुरक्षा-व्यवस्था, अपने हिताहित पृथक्-पृथक् होते हैं। किन्तु एक देश के विभिन्न प्रदेशों, जिलों, नगरों, ग्रामों, विभागों के सुख-दुःख, समृद्धि, सुरक्षा, हिताहित, लाभ-हानि सम्मिलित होते हैं—यही कारण है कि ये भेद वास्तविक नहीं, व्यवस्था के लिए किए गये काल्पनिक भेद हैं, पर हैं अवश्य, इनसे सर्वथा इन्कार करना भी वास्तविक नहीं है।

उसीप्रकार दो द्रव्यों के बीच जो विभाजन रेखा होती है, वह अत्यन्ताभावस्वरूप होती है; क्योंकि उन दोनों के सुख-दुःख, लाभ-हानि सम्मिलित नहीं होते। प्रत्येक के अपने सुख-दुःख, लाभ-हानि, अपनी समृद्धि, अपनी सुरक्षा-व्यवस्था, अपने हिताहित पृथक्-पृथक् होते हैं। किन्तु एक द्रव्य के प्रदेशों, गुणों और पर्यायों के सुख-दुःख, समृद्धि, सुरक्षा और हिताहित सम्मिलित होते हैं—यही कारण है कि द्रव्य की मर्यादा के भीतर समझने-समझाने की दृष्टि से किये गये भेद वास्तविक नहीं हैं, पर हैं अवश्य, इनसे सर्वथा इन्कार करना भी वास्तविक न होगा।

इसप्रकार के भेद को शास्त्रीय भाषा में अतद्भावस्वरूप भेद कहते हैं।

यद्यपि प्रत्येक देश अपनी स्वतन्त्र प्रभुसम्पन्न सत्ता का स्वामी है, किसी देश का हस्तक्षेप उसे स्वीकार नहीं है; तथापि विश्व के अनेक देशों के बीच किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध सर्वथा न हो—ऐसी बात भी नहीं है। एक दूसरे के बीच कुछ व्यवहारिक सम्बन्ध पाये ही जाते हैं। उसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वतन्त्र प्रभुसम्पन्न सत्ता का स्वामी है, किसी अन्य द्रव्य का हस्तक्षेप उसे स्वीकार नहीं है; तथापि अनेक द्रव्यों के बीच किसीप्रकार का कोई सम्बन्ध सर्वथा ही न हो—ऐसी बात भी नहीं है। एक दूसरे के बीच कुछ व्यवहारिक सम्बन्ध पाये ही जाते हैं।

देश की आन्तरिक व्यवस्था में जितना बल राष्ट्रीयता पर दिया जाता है, उतना प्रान्तीयता पर नहीं। राष्ट्रीय भावना उदात्त मानी जाती है और प्रान्तीय भावना या प्रान्तीयता को हेयदृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि राष्ट्रीयता देश की एकता को मजबूत करती है और अखण्डता की पोषक होती है, जबकि प्रान्तीयता अखण्डता की विरोधी होने से देश की एकता को कमजोर करती है।

उसीप्रकार द्रव्य की आन्तरिक व्यवस्था में जितना बल अभेद पर दिया जाता है, उतना बल भेद पर नहीं। अभेदवादी निश्चयनय को

घोर सत्यायं नहकर उपादेय बताया जाता है। घोर भेदघाही व्यवहारमय को अभूतायं घोर अगत्यायं नहकर हेय कहा जाता है। क्योंकि अभेदघाही निश्चयनय द्रव्य को अगण्डता का पाँपर होने में एवमा को मजबूत करता है, अपनेकता के विगन्तो का शयन करता है। घोर घातमानुभूति की प्राप्ति का माधात् हेतु बनता है। जबकि भेदघाही व्यवहारमय विगन्तो में ही उनकाये रहता है।

प्रत्येक देश की मर्यादमत्ता का मूल कार्य देश की आन्तरिक अगण्डता कायम रखकर, अन्य देशों में अपने देश की नीमा को सुरक्षित रखना होता है। देश की सुरक्षा का अर्थ ही यह होता है कि अन्य देशों का हस्तक्षेप अपने देश में नहीं होने देना तथा अपने देश की अगण्डता कायम रखना। मर्यादमत्ताधारी, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति; उनका यह कर्तव्य है कि वे इस मर्यादा की सुरक्षा करें।

प्रत्येक द्रव्य की मर्यादमत्ता यही है, जो द्रव्य की आन्तरिक अगण्डता कायम रखकर अन्य द्रव्यों में उसकी पूवक्ता स्थापित रहे। निज-द्रव्य में अन्य द्रव्यों के हस्तक्षेप का निषेध एवं अपनी आन्तरिक अगण्डता अर्थात् गुणभेदादि का निषेध ही जिसका कार्य है, वह निश्चयनय ही वस्तुतः न्याधिराज है। यह न्याधिराज ही द्रव्य की मर्याद की सुरक्षा और स्वतन्त्रता प्रदान करता है।

प्रत्येक देश की पर-देश में भिन्नता और अपने में अभिन्नता, अभेदता, अगण्डता ही मर्याद की सुरक्षा है। उगीप्रकार प्रत्येक द्रव्य की पर से भिन्नता और अपने से अभिन्नता, अगण्डता, अभेदता ही मर्याद की सुरक्षा है, शुद्धता है।

जिसप्रकार किसी देश की उक्त सुरक्षा की कायम रहते हुए भी अभेद, अगण्ड देश की मुख्यवस्थित-व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से अनेक तर्कों में विभाजित करना पड़ता है, तथा अन्य देशों से भी आवश्यक सम्बन्ध बनाने पड़ते हैं। तदर्थ मर्यादमत्ता प्रशासन चलाने के लिए प्रशासनिक विभाग बनाती है। जैसे—गृहविभाग और विदेशविभाग आदि। गृहविभाग आन्तरिक अभेद में भेद डालकर अपनी व्यवस्था बनाता है और विदेशविभाग जिनमें देश का कोई आन्तरिक सम्बन्ध नहीं, उन देशों से भी व्यावहारिक सम्बन्ध स्थापित करता है।

उगीप्रकार द्रव्य के मूलस्वरूप अर्थात् पर से भिन्नता और अपने से अभिन्नता—अगण्डता की कायम रखकर विश्वव्यवस्था की समझने-

समझाने के लिए अभेद एकद्रव्य की आन्तरिक संरचना के स्पष्टीकरण के लिए अभेद में भेद किये जाते हैं; और विभिन्न द्रव्यों के बीच पारमाधिक सम्बन्ध न होने पर भी वे सब इस विश्व में एक साथ किसप्रकार रहते हैं; उनमें मात्र एकक्षेत्र में रहने मात्र का ही सम्बन्ध है या अन्यप्रकार में भी वे किसीप्रकार सम्बन्धित हैं; मात्र संयोग है या संश्लेष भी है।—आदि प्रश्नों का समाधान करता है व्यवहारनय।

जिसप्रकार एक अखण्डदेश की आन्तरिक अवस्था को स्वराष्ट्र-मन्त्री—गृहमन्त्री सभालता है और दूसरे देशों के सम्बन्ध से सम्बन्धित कार्य को परराष्ट्रमन्त्री—विदेशमन्त्री देखता है; उसीप्रकार अखण्ड एकद्रव्य में भेद डालकर समझने-समझाने का कार्य करता है सद्भूतव्यवहारनय और दो भिन्नद्रव्यों के बीच के सम्बन्ध बताने का कार्य असद्भूतव्यवहारनय का है।

अखण्डद्रव्य में गुण-गुणी आदि के आधार पर जो भेद बताया जाता है, उसमें भी इसप्रकार का भेद किया जाता है कि यह भेद शुद्धगुण-गुणी आदि में है या अशुद्धगुण-गुणी आदि में। यदि शुद्धगुण-गुणी आदि में हुआ तो उसे विषय बनानेवाला नय शुद्धसद्भूतव्यवहारनय कहा जाएगा और यदि अशुद्ध गुण-गुणी आदि हुआ तो उसे अशुद्धसद्भूतव्यवहारनय कहा जाएगा।

इसप्रकार सद्भूतव्यवहारनय भी शुद्धसद्भूतव्यवहारनय और अशुद्धसद्भूतव्यवहारनय के भेद से दो प्रकार का हो जाता है, जिन्हें अनु-पचरितसद्भूतव्यवहारनय और उपचरितसद्भूतव्यवहारनय के नाम से भी अभिहित किया जाता है।

इसीप्रकार दो द्रव्यों के बीच जो सम्बन्ध बताया जा रहा है, वह संश्लेषसहित है या संश्लेषरहित है? यदि वह संश्लेषसहित हुआ तो अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय का विषय होगा और यदि संश्लेषरहित हुआ तो उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय का विषय-सीमा में आएगा।

इसप्रकार अनुपचरित और उपचरित के भेद में असद्भूतव्यवहारनय भी दो प्रकार का हो जाता है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि भौतिक विश्व की संरचना एवं व्यवस्था पूर्णव्यवस्थित-व्यवस्था समझाने के लिये व्यवहारनय और उसके उक्त भेद-प्रभेद मार्थक ही नहीं, प्रावश्यक भी हैं।

इन नयों की सत्यता-असत्यता वस्तुस्वरूप में विद्यमान व्यवस्था के अनुपात में है और उपयोगिता उक्त वस्तुस्वरूप की समझने-
११८

जितना भेदाभेद वस्तुस्वरूप में है अर्थात् जिस भेदाभेद का वस्तुस्वरूप में जितना वजन है, उतनी ही सत्यता उसे विषय बनानेवाले नय में है। प्रत्येक नयकथन के वजन का अनुपात अर्थात् उसकी विवक्षा जबतक हमारी समझ में स्पष्ट नहीं होगी, तबतक वस्तुस्वरूप भी हमारी समझ में पड़े ही रहेगा।

उक्त सम्पूर्ण कथन भेद-अभेद की दृष्टि से किया गया है। इसीप्रकार कर्त्ता-कर्म आदि की दृष्टि से भी घटित कर लेना चाहिए।

वजन या बल की बात को हम इसप्रकार समझ सकते हैं।

जैसे — किसी भी संस्थान में कार्यरत सभी कर्मचारी यद्यपि कर्मचारी ही हैं, तथापि उनमें चार श्रेणियाँ पायी जाती हैं। उनमें उच्च-अधिकारी प्रथम श्रेणी में, सामान्य अधिकारी द्वितीय श्रेणी में, लिपिकवर्ग तृतीय श्रेणी में तथा भृत्यवर्ग चतुर्थ श्रेणी में आते हैं।

यद्यपि वे सभी कर्मचारी एक ही कार्यालय में काम करते हैं, तथापि वे अपनी-अपनी अधिकार सीमा में ही अपना-अपना कार्य करते रहते हैं। अपने-अपने अधिकार की सीमा में सभी की बात में वजन होता है, तो भी सभी की बात एक-सी वजनदार नहीं होती। प्रत्येक की बात का वजन उसके अधिकार के वजन के अनुपात में होता है।

भृत्य की बात में भी वजन होता है, पर लिपिक की बात के बराबर नहीं। भृत्य की बात का निषेध लिपिक कर सकता है, पर लिपिक की बात का निषेध भृत्य नहीं कर सकता है। इसीप्रकार लिपिक की बात को सामान्य-अधिकारी बाट सकता है, पर अधिकारी की बात को लिपिक नहीं बाट सकता। सामान्य-अधिकारी के आदेश को भी उच्च-अधिकारी निरस्त कर सकता है, पर उच्चाधिकारी के आदेश को निरस्त करने का अधिकार उसके अग्रेगेंट कार्य करनेवाले किसी भी कर्मचारी को नहीं है, पर मायिक या सर्वोच्च अधिकारी उसकी भी बात को निरस्त कर सकता है। वह सभी की बात को निरस्त कर सकता है; किन्तु उसकी बात को कोई भी व्यक्ति निरस्त नहीं कर सकता। 'उसकी बात को कोई निरस्त नहीं कर सकता है' — इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए, उसकी बात निरस्त नहीं हो सकती। उसकी बात भी निरस्त हो सकती है, पर अपने धार, किसी अन्य के द्वारा नहीं।

यही स्थिति उक्त चार व्यवहारनयों में उनका निषेध करनेवाले निषेधनय के बारे में भी है। व्यवहारनयों के संदर्भ में उक्त उदाहरण

को वजन की विभिन्नता तक ही सीमित रखना चाहिए, निषेध की सीमा तक नहीं से जाना चाहिए। निषेध की बात निश्चयनय की सीमा में आती है। यहाँ तो निषेध की बात मात्र वजन का अनुपात समझाने के लिए दी है।

चारों ही व्यवहारनय अपनी-अपनी सीमा में अभेद — अखण्ड वस्तु में भेद करते हैं या भिन्न वस्तुओं में अभेद का उपचार करते हैं। प्रत्येक की बात में वजन भी है, पर सभी की बात एक-सी वजनदार नहीं होती। आशय यह है कि प्रत्येक का कथन अपने-अपने प्रयोजनों की सिद्धि की अपेक्षा मर्यादा होता है, तो भी सभी का कथन एक-सा सत्याप्य नहीं होता। प्रत्येक नयकथन की मर्यादता उसके द्वारा प्रतिपादित विषय की मर्यादता के अनुपात में ही होती है।

उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय की बात में भी सत्याप्यता है, वजन है। असत्याप्य मानकर उसे ऐसे ही नहीं उड़ाया जा सकता है।

“यह मकान देवदत्त का है, कुम्हार ने षड़ा बनाया है, तीर्थंकर भगवान् समवशरण में विराजमान हैं, अज्ञानी पंचेन्द्रियों के विषयों को भोगता है और ज्ञानी मुनिराज उनका त्याग करते हैं।”

उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय के उक्त कथनों का भी आधार है। ये सभी कथन सर्वथा असत्य नहीं हैं। लौकिकदृष्टि से देवदत्त मकान का मालिक है ही और कुम्हार का योग और उपयोग षड़ा बनाने में निमित्त हुआ ही है। भगवान् के समवशरण में विराजमान होने की बात को तो धार्मिक जगत में भी असत्य नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी वहाँ उपस्थिति होती ही है। इसीप्रकार पंचेन्द्रियों के विषयों के ग्रहण-त्याग की चर्चा आध्यात्मिक गोष्ठियों में ही हल्के-फुल्के रूप में नहीं, बल्कि बड़ी गम्भीरता से होती है।

ये बातें भी वजनदार हैं, पर उतनी वजनदार नहीं, जितनी अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय की बात होती है। देवदत्त का मकान और देवदत्त का शरीर — इन दो कथनों में वजन का अन्तर स्पष्ट दिखाई देता है। मकान और शरीर — दोनों को ही देवदत्त का बताया जा रहा है, पर देवदत्त कही जाता है तो मकान साथ नहीं जावेगा, किन्तु शरीर जावेगा। मकान के गिर जाने पर देवदत्त का गिरना अनिवार्य नहीं है, पर शरीर गिरा तो देवदत्त भी गिरा ही समझिये। इस जगत को भी देवदत्त और मकान की भिन्नता, जैसी स्पष्ट प्रतिभासित होती है, वैसी देह और देवदत्त में नहीं देखती। देवदत्त देहमय और देह देवदत्तमय दीखती है।

यद्यपि देवदत्त मे देह और मकान दोनों ही भिन्न हैं, पर देवदत्त की जैसी भिन्नता मकान मे है, वैसी देह मे नहीं। देह ग्रंथनेमहित संयोग है और मकान संश्लेषरहित संयोग।

इसी अन्तर के आधार पर ही जगत कहता है — 'मकान गया तो जाने दो, देह है तो मकान तो धनेक हो जायेंगे। जान बची तो सासो पाये' — वाली कहावत में 'जान' माने 'देह' ही होना है। जान बची माने देह का संयोग बना रहा तो मध-मुद्ग हो जावेगा।

इसीलिये — 'देहवाला जीव, दश प्राणों से जीवे मो जीव, मूर्तिव जीव, द्रव्यकर्मों व शरीरादि नोरुमों का कर्त्ता जीव' ये सभी कथन अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय के हैं।

इन दोनों असद्भूतनयो से भी वजनदार बात होती है — उपचरित-सद्भूतव्यवहारनय की, क्योंकि उममें एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में सम्बन्धादि व एक द्रव्य का कर्त्ता-हर्त्ता-धर्त्ता दूसरे द्रव्यों को न बताकर एक द्रव्य मे ही भेद किया जाता है। जैसे — मतिज्ञानादि व रागादि को आत्मा का कहना।

मतिज्ञान और रागादि आत्मा की ही अल्पविकसित और विकारी पर्यायें हैं। ये आत्मा मे है अर्थात् सद्भूत हैं। सद्भूत होने पर भी अविकसित हैं, विकारी हैं, अशुद्ध हैं — इसकारण उपचरित बही गई है।

इनकी सत्ता स्वद्रव्य की मर्यादा के भीतर ही है। अतः इनका वजन असद्भूत के दोनों भेदों से अधिक है, पर ये अनुपचरितसद्भूत से कम वजनदार हैं, क्योंकि अनुपचरितसद्भूत में पूर्ण निर्विकारी पर्याय या गुण लिये जाते हैं। जैसे — केवलज्ञान आत्मा की शुद्ध पर्याय है या ज्ञान आत्मा का गुण है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि व्यवहार की बात मे भी वजन है और नयनयनों के उक्त क्रम मे उत्तरोत्तर अधिक वजन है। इसी का उल्टा प्रयोग करें तो यह भी कहा जा सकता है कि उत्तरोत्तर वजन कम है।

उक्त चारों व्यवहारों मे भी अधिक वजन निश्चयनय मे होता है। यही कारण है कि उसके सामने इनका वजन काम नहीं करता है और वह इनका निषेध कर देता है।

जैसाकि ऊपर लिखा जा चुका है कि एक देश में प्रदेश और विभागों में भेद तो व्यवस्था के लिए किये गये हैं तथा दो देशों के बीच सम्बन्ध भी प्रयोजनवश स्थापित किये गये हैं। उनकी मर्यादा इतनी ही है। यदि

उनपर अधिक बल दे दिया गया तो देश की एकता व स्वतन्त्रता खतरे में पड़ सकती है ।

उसीप्रकार एक द्रव्य में गुणभेदादि-भेद जिस प्रयोजन से किये गये हैं, उसी भर्पादा में उनकी सार्थकता है, वजन है । यदि उनपर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया तो द्रव्य की एकता व स्वतन्त्रता खतरे में पड़ सकती है ।

अतः यह सावधानी अपेक्षित है कि उनपर आवश्यकता से अधिक बल न पड़े ।

इस बात को अधिक स्पष्टता से इसप्रकार समझ सकते हैं :-

भारत एक सर्वप्रभुता-सम्पन्न स्वतन्त्र देश है । प्रशासनिक दृष्टि से अथवा क्षेत्र की दृष्टि से उसका विभाजन उत्तरप्रदेश, गुजरात आदि प्रदेशों में किया गया है । तथा कार्यों की दृष्टि से उसे गृहविभाग, सुरक्षाविभाग, खाद्यविभाग, मातायातविभाग आदि विभागों में भी बाँटा गया है । इसीप्रकार हमारा आत्मा सर्वप्रभुतासम्पन्न स्वतन्त्र द्रव्य है । क्षेत्र की दृष्टि से वह असंख्यप्रदेशों है तथा गुणधर्मों या शक्तियों की दृष्टि से वह ज्ञानादि अनन्त गुणोंवाला अर्थात् अनन्त शक्तियों से सम्पन्न है ।

उक्त विभाजनों से न तो देश विभक्त होता है और न द्रव्य, क्योंकि विशेष दृष्टिकोण से किया गया उक्त विभाजन एकत्व का विरोधी नहीं होता ।

यद्यपि यह बात सत्य है कि राजस्थान गुजरात नहीं है और गुजरात राजस्थान नहीं है, तथापि दोनों भारत अवश्य हैं । भारत सरकार के गृह विभाग, मातायातविभाग, खाद्यविभाग आदि विभागों का कार्यक्षेत्र राजस्थान, गुजरात आदि प्रदेशों सहित सम्पूर्ण भारत है । वे भारत के सभी प्रदेशों में निर्वाचरूप से कार्य कर सकते हैं । इसीप्रकार यद्यपि सभी विभाग स्वतन्त्ररूप से अपना कार्य करते हैं, पर वह स्वतन्त्रता विभाजन नहीं बनती । यह नहीं हो सकता है कि रेलवेविभाग अनाज न ढोवे और कोई प्रदेश भारतीय रेलों को अपने में प्रवेश हो न करने दे, क्योंकि स्वतन्त्र होने हुए भी वे एक-दूसरे से संयुक्त रहते हैं । इसीप्रकार आत्मद्रव्य के ज्ञानादि अनन्तगुण धर्मरूपप्रदेशों में सदा सर्वत्र विद्यमान रहते हैं तथा एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया जाता है ।

यद्यपि देश वा उक्त विभाजन देश के वर्णधारों के द्वारा हो किया जाता है, तथापि जब भ्रातृभारता सिर उठाने लगती है या कोई

निरकुश होने लगता है, तो वे ही कर्मण्यार निर्दयता में उमका निषेध करने लगते हैं। वे गुकार-गुकार कर कहते हैं कि भाई ! भाष गुजराती या महाराष्ट्री नहीं, भाष तो भारतीय हैं भारतीय। यह प्रान्त का भेद व्यवस्था के लिए है; अव्यवस्था के लिए नहीं, मझने के लिए नहीं। इस भेद की अपेक्षा तो तबतक ही है, जबतक यह व्यवस्था में सहयोगी हो तथा सीमा के बाहर होने से पूर्व ही इसका निषेध भी आवश्यक है।

इसीप्रकार द्रव्य में प्रदेशभेद या गुणभेद, मुक्तिपथ के कर्णधार तीर्थंकरों, आचार्यों के द्वारा ही द्रव्य की आन्तरिक मरचना समझाने के लिए किए जाते हैं। और जब वह भेद-विवरण भगना काम कर चुकता है, तब वे ही तीर्थंकर या आचार्य उसका निर्दयता में निषेध करने लगते हैं। उनके इन निषेध वचनों या विकल्पों का नाम ही निश्चयनय है। सब विकल्पों का निषेध करनेवाला सर्वाधिक वजनदार यह नयाधिराज निश्चयनय ही है, जो समस्त भेद-विकल्पों का निषेध कर, स्थयं निपिद्ध हो जाता है, निरस्त हो जाता है।

निश्चयनय के भेद-प्रभेदों और उनके निषेध की प्रक्रिया तथा नयाधिराज की चर्चा निश्चयनय के प्रकरण में पहले की ही जा चुकी है, अतः वहाँ से जानना चाहिए।

उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया में प्रत्येक नयवचन का वजन जानना सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसे जाने बिना नयवचनों का मर्म समझ पाना संभव नहीं है।

व्यवहारनयः कुछ प्रश्नोत्तर

व्यवहारनय और उसके भेद-प्रभेदों की विस्तृत चर्चा के उपरान्त भी कुछ सहज जिज्ञासाएँ शेष रह जाती हैं, उन्हें यहाँ प्रश्नोत्तरों के माध्यम से स्पष्ट कर देना समीचीन होगा।

१. (१) प्रश्न :—“एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर किये गये गुण-भेदादि-भेद दो द्रव्यों के बीच होने वाले भेद के समान अभावरूप न होकर अतद्भावरूप होते हैं।”

—उक्त कथन में समागत अतद्भावरूप अभाव की चर्चा कहीं प्रागम में भी आती है क्या ?

१. उत्तर :—हाँ, हाँ, आती है। प्रवचनमार में इस विषय को विस्तार से स्पष्ट किया गया है। वहाँ अभाव को स्पष्टरूप से दो प्रकार का बताया गया है :—

१. पृथक्त्वसंज्ञा-

२. अन्यत्वसंज्ञा-

उक्त दोनों के स्वरूप को स्पष्ट करनेवाली गाथा इसप्रकार है :—

१. “विभक्तपदेसत्तं पृथक्समिदि सासनं हि वीरसत् ।”

२. “अण्णत्तमतःसावो ण तस्मिं होवि कथमेणं ॥”

१. विभक्त प्रदेशत्व पृथक्त्व है और अतद्भाव अन्यत्व है, क्योंकि जो उस रूप न हो, वह एक कैसे हो सकता है ?—ऐसा भगवान महावीर का उपदेश है।

२. इस गाथा की संस्कृत टीका में इस बात को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। तथा भागे-पीछे की गाथाओं में भी इससे, सम्बन्धित चर्चाएँ हैं, जो मूलतः पठनीय हैं। सबको यहाँ देना सम्भव नहीं है। जिज्ञासु पाठकों से अनुरोध है कि वे उक्त विषय का अध्ययन भूम ग्रंथों में से अवश्य करें।

३. विषय की स्पष्टता की दृष्टि से सामान्य पाठकों की जानकारी के लिए उक्त गाथा का भावार्थ यहाँ दे देना उचित प्रतीत होता है।

“भिन्नप्रदेशत्व वह पृथक्त्व का लक्षण है और अतद्भाव वह अन्यत्व का लक्षण है । द्रव्य में और गुण में पृथक्त्व नहीं है, फिर भी अन्यत्व है ।

प्रश्न :— जो अपृथक् होते हैं, उनमें अन्यत्व कैसे हो सकता है ?

उत्तर :— उनमें वस्त्र और शुभ्रता (सफेदी) की भांति अन्यत्व हो सकता है । वस्त्र के और उसकी शुभ्रता के प्रदेश भिन्न-भिन्न नहीं हैं, इसलिए उनमें पृथक्त्व नहीं है । ऐसा होने पर भी शुभ्रता तो मात्र धाँसों से ही दिखाई देती है; जीभ, नाक आदि शेष चार इन्द्रियों से ज्ञात नहीं होती और वस्त्र पाँचों इन्द्रियों से ज्ञात होता है । इसलिए (कथञ्चित्) वस्त्र वह शुभ्रता नहीं है और शुभ्रता वह वस्त्र नहीं है । यदि ऐसा नहीं हो तो वस्त्र की भांति शुभ्रता भी जीभ, नाक इत्यादि सर्व इन्द्रियों में ज्ञात होना चाहिए; किन्तु ऐसा नहीं होता । इसलिए वस्त्र और शुभ्रता में अपृथक्त्व होने पर भी अन्यत्व है ।

इसीप्रकार द्रव्य में और सत्ता आदि गुणों में अपृथक्त्व होने पर भी अन्यत्व है, क्योंकि द्रव्य के और गुण के प्रदेश अभिन्न होने पर भी द्रव्य में और गुण में गज्ञा-संख्या-भेदाणादि भेद होने से (कथञ्चित्) द्रव्य गुणरूप नहीं है और गुण द्रव्यरूप नहीं है ।^१

‘अतद्भाव सर्वथा अभावरूप नहीं होता’ — इस बात को प्रवचनसार, भाषा १०८ में स्पष्ट किया गया है । जो इसप्रकार है :—

“जं वच्च तं ए गुणो जो वि गुणो सो ॥ तच्चमरघावो ।

एतो हि अतद्भावो जेव अभावो ति एहिदुठो ॥

स्वरूप अपेक्षा में जो द्रव्य है वह गुण नहीं है और जो गुण है वह द्रव्य नहीं है; यह अतद्भाव है । सर्वथा अभाव वह अतद्भाव नहीं है — ऐसा वीर भगवान् द्वारा कहा गया है ।”

इसप्रकार हम देखते हैं कि एक द्रव्य के भीतर किये गये गुण-गुणी आदि भेद दो द्रव्यों के बीच होनेवाले भेद के समान अभावरूप ॥ होकर अतद्भावरूप होते हैं — यह वचन धारमानुसार ही है ।

दो द्रव्यों के बीच जो अभाव है, उसे भिन्नरूप या पृथक्त्व कहते हैं तथा एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर गुण का गुणी में अभाव या गुणी का गुण में अभाव अथवा एक गुण का दूसरे गुण में अभाव — इत्यादिरूप जो अभाव होता है, उसे अन्यत्व कहते हैं ।

^१ प्रवचनसार, भाषा ९ का भाषावे

अन्य-अन्य होना अन्यत्व है और पृथक्-पृथक् होना पृथक्त्व है। अन्यत्व का विलोम अनन्यत्व है और पृथक्त्व का विलोम अपृथक्त्व है।

दो द्रव्य परस्पर पृथक्-पृथक् होते हैं, पर एक द्रव्य के दो गुण या गुण-गुणो आदि अन्य-अन्य होने हैं, पृथक्-पृथक् नहीं; क्योंकि एकद्रव्यरूप होने से वे हैं तो अपृथक् ही।

दो द्रव्य कभी भी अपृथक् नहीं हो सकते। सयोगादि देतकर उनके बीच जो अपृथक्ता (एकता) बताई जाती है, वह आरोपित होती है। अतः उसे विषय बनानेवाले नय भी असद्भूत कहलाते हैं।

इसप्रकार हम देखते हैं, कि प्रत्येक द्रव्य की पर से पृथक्ता (भिन्नता) और अपने से अपृथक्ता (अभिन्नता, एवता) ही वास्तविक है, वस्तुस्वरूप के अधिक निकट है।

यही कारण है कि आचार्य कुन्दकुन्द समयसार के आरम्भ में ही एकत्व-विभक्त आत्मा की दुर्लभता बताते हुए अपने सम्पूर्ण वैभव से उसे ही दिखाने की प्रतिज्ञा करते हैं।

“तं एयसविहृतं वाएहं अप्पणो सविहवेण ।”

मैं उस एकत्व-विभक्त आत्मा को अपने निजवैभव से दिखाता हूँ ।”

पर से विभक्त और निज में एकत्व को प्राप्त आत्मा ही परमपदार्थ है, परमार्थ है। आत्मा का पर से एकत्व असद्भूतव्यवहारनय का विषय है, अपने में ही अन्यत्व सद्भूतव्यवहारनय की सीमा में आता है। अतः निज से एकत्व और पर से विभक्त आत्मा निश्चयनय का विषय है।

सद्भूत और असद्भूत दोनों ही व्यवहार हेतु हैं, क्योंकि सद्भूत-व्यवहारनय अतद्भाव के आधार पर द्रव्य की एकता को खण्डित करता प्रतीत होता है और असद्भूतव्यवहारनय उपचार के सहारे विभक्तता को भजित करता दिखाई देता है।

यही कारण है कि आचार्य कुन्दकुन्द समयसार की पाँचवीं गाथा में एकत्व-विभक्त आत्मा का स्वरूप बताने की प्रतिज्ञा करने के तत्काल बाद ही छठवीं और सातवीं गाथा में चारों ही प्रकार के व्यवहार का निषेध करते दिखाई देते हैं।

(२) प्रश्न :- “पर से विभक्त और निज में एकत्व को प्राप्त आत्मा ही परमपदार्थ है, परमार्थ है। वही निश्चयनय का विषय भी है।

उमे ही बनाने की प्रतिभा सर्वश्रेष्ठ दिग्गजर धानार्थं पुनःपुनः गमयमार के आरंभ में करते है । वह ही एक मार है और गम गमार है ।

इस एक आत्मा के ही अथमोशन का नाम सम्यग्दर्शन है; इसे ही जानने का नाम सम्यग्ज्ञान है और इसी में जम जाने, रम जाने का नाम सम्यग्चारित्र्य है ।”

एक ओर तो आप ऐसा कहते हैं और दूसरी ओर यह वाक्य व्यवहारनय आत्मा के इसी एकरथ-विभक्त स्वरूप के विरुद्ध बात करता है; फिर भी उसे इतना विस्तार क्यों दिया जा रहा है ? उसे बनाया ही क्यों जा रहा है ? जिस रास्ते जाना नहीं, उसे जानने में भी क्या लाभ है ?

उत्तर :- भाई ! जिस रास्ते जाना नहीं है, उस रास्ते को भी जानना आवश्यक है; क्योंकि उस रास्ते पर जाने से मानेवाली विपत्तियों के सम्यग्ज्ञान बिना उधर को भटक जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । उस एतरेनाक रास्ते पर वहीं हम चले न जावें — इसके लिए उसके सम्यक् स्वरूप को जानना अति आवश्यक है ।

सम्यक्-स्थिति जान लेने के बाद एक तो हम उधर जावेंगे ही नहीं; कदाचित् प्रयोजनवशात् जाना भी पड़ा, तो भटकेंगे नहीं । यह दुनिया व्यवहार में कहीं भटक न जाय, व्यवहार में ही उसभरकर न रह जाय; इसके लिए व्यवहारनय का वास्तविक स्वरूप जान लेना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है ।

दूसरे व्यवहारनय का विषय भी सर्वथा अभावरूप नहीं है । वह है तो अवश्य, पर बात मात्र इतनी ही है कि वह अमने सायक नहीं, रमने लायक नहीं ।

व्यवहार का विषय श्रद्धेय नहीं है, ध्येय नहीं है, पर जेय तो है ही । तुम उसे जानने से ही क्यों इन्कार करना चाहते हो ? जाना तो गुणों और दोषों — दोनों की ही जाता है ।

क्योंकि —

“बिन जानें तैं दोष-गुणनि को कैसे तजिए रहिये ।”

यद्यपि व्यवहारनय की स्थिति पर अबतक युक्ति, आगम और उदाहरणों के माध्यम से पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है, तथापि उक्त प्रश्न के सन्दर्भ में व्यवहारनय के भेद-प्रभेदों के कथन की उपयोगिता पर कुछ भी न कहना ठीक न होगा ।

निश्चयनय के विषयभूत जिस अभेद अखण्ड आत्मा में आप रमना चाहते हैं; जबतक उसका आन्तरिक वैभव आपकी 'समझ' में नहीं आएगा, तबतक आप उसके प्रति महिमावंत भी कैसे होंगे, उसके प्रति सर्वस्व-समर्पण के लिए कमर कस के तैयार भी कैसे होंगे ?

एक आत्मा—आत्मा—कहते रहने से तो किसी की समझ में कुछ आ नहीं पाता । अतः उसकी प्रभुता का परिचय विस्तार में दिया जाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है ।

“आत्मा अनन्त-अनन्त सामर्थ्य का धनी है, अनन्तानन्त गुणों का गोदाग है, अनन्तमामर्थ्यवाली अनन्त-अनन्त शक्तियों का मंत्रहालय है, शान्ति का सागर है, आनन्द का 'कन्द' है, ज्ञान का घनपिण्ड है, प्रभु है, परमात्मा है, एकसमय में 'लोकांलोक' की देखे-जाने—ऐसी सामर्थ्य का धनी है अर्थात् सर्वेदशी और सर्वज्ञस्वभावी है ।”

इसप्रकार शुद्धसद्भूतव्यवहारनय आत्मा में अनुपचरितरूप से विद्यमान शक्तियों और पूर्णपावन व्यक्तियों का ही तो परिचय कराता है । आत्मा में ज्ञान-दर्शनादि गुण और केवलज्ञानादि पर्यायों कोई उपचरित नहीं हैं; वास्तविक हैं, शुद्ध हैं । वस बात इतनी सी ही तो है कि कथन में 'जिमप्रकार' का भेद प्रदर्शित होता है, वे उसप्रकार भिन्न-भिन्न नहीं हैं, अपितु अभेद-अखण्डरूप में विद्यमान हैं । उनमें परस्पर भेद का सर्वथा अभाव हो—ऐसी भी बात नहीं है । अतद्भावरूप भेद तो उनमें भी है ही, परन्तु उनमें वैसा भेद नहीं है, जैसा कि दो द्रव्यों के बीच पाया जाता है ।

हाँ, यह बात अवश्य है कि इन भेदों में ही उलझे रहने से अभेद अखण्ड आत्मा का अनुभव नहीं होता, अतः इसका निषेध भी आवश्यक है । इसलिए प्रयोजन निम्न हो जाने पर उसका निषेध भी निर्दयता से कर दिया जाता है ।

लोक में भी तो हम जबतक किसी वस्तु की वास्तविक विशेषताओं को नहीं जान लेते, तबतक उसके प्रति आकर्षित नहीं होते हैं । हमारी घृणि का डलान आत्मा की ओर हो—इसके लिए आवश्यक है कि हम उसकी वास्तविक विशेषताओं से गहराई से परिचित हों । परिचय की प्राप्ति के लिए प्रतिपादन आवश्यक है और प्रतिपादन करना व्यवहारनय का कार्य है ।

इसीप्रकार शुद्धसद्भूतव्यवहारनय आत्मा की अपूर्ण और पर्यायों का ज्ञान कराता है । आत्मा की वर्तमान अवस्था में

विकार और मतिज्ञानादिरूप ज्ञान की अपूर्णता — अल्पविकसितदशा भी है ही, उसे जानना भी आवश्यक है । यदि उसे जानेंगे नहीं तो उसका प्रभाव करने का यत्न ही क्यों करेंगे ?

इसप्रकार शुद्धमद्भूत और अशुद्धमद्भूत — इन दोनों ही व्यवहार-नयों का प्रयोजन स्वभाव की गामर्ध्य और वर्तमान पर्याय की गामरता का ज्ञान कराकर, दृष्टि की पर और पर्याय से हटाकर स्वभाव की ओर ले जाना है ।

(१) प्रश्न :— शुद्धमद्भूत और अशुद्धमद्भूत व्यवहारनय की बात तो ठीक है, क्योंकि वे तो आत्मा के अंतरंग वैभव का ही परिचय कराते हैं, आत्मा के ही गीत गा-गाकर आत्मा की ओर आकर्षित करते हैं, आत्मा की रश्मि उत्पन्न कराते हैं । स्वभाव एवं स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होनेवाली स्वभावपर्यायों की गामर्ध्य से परिचित कराकर, जहाँ एक ओर शुद्धमद्भूतव्यवहारनय हीन-भावना से मुक्ति दिलाकर आत्मगौरव उत्पन्न कराता है, वहीं दूसरी ओर अशुद्धमद्भूतव्यवहारनय अपनी वर्तमानपर्यायगत कमजोरी का ज्ञान कराके उससे मुक्त होने की प्रेरणा देता है ।

अतः उनकी चर्चा तो ठीक है, परन्तु शरीर, भूतानादि जैसे परपदार्थों से भी आत्मा को अभेद बताने वाले असद्भूतव्यवहारनय व उसके भेद-प्रभेदों में उलझने से क्या लाभ है ?

उत्तर :— उलझना तो किसी भी व्यवहार में नहीं है । बात उलझने की नहीं, समझने की है । उलझने के नाम पर समझने से भी इन्कार करना तो उचित प्रतीत नहीं होता ।

विश्व में जो अनन्तानन्त पदार्थ हैं, उनमें से एकमात्र निज को छोड़कर सभी जड़ और चेतन पदार्थ पर ही हैं । उन सभी परपदार्थों में ज्ञानी आत्मा का व्यवहार और अज्ञानी आत्मा का अह और ममत्व एक-सा देखने में नहीं आता । विभिन्न परपदार्थों के साथ यह आत्मा विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करता दिखाई देता है ।

उक्त संबंधों की निवृत्ता और दूरी के आधार पर अनुपचरित और उपचरित के रूप में असद्भूतव्यवहारनय का वर्गीकरण किया जाता है ।

संयोगी परपदार्थों में जो अत्यन्त समीप हैं अर्थात् जिनका आत्मा के साथ एकदेशावगाहमय है, ऐसे शरीरादि का समीप अनुपचरित-

दूरवर्ती हैं, ऐसे मकानादि के संयोगों को विषय बनाना उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय का काम है ।

यदि जेय-जायकसंबंध को भी तैं तो लोकालोक को जानना भी अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय का विषय बन जायगा ।

इसप्रकार ये नय भी सर्वथा अनुपयोगी नहीं हैं, इनसे भी कुछ न कुछ वस्तुस्थिति स्पष्ट होती ही है । ये नय आत्मा का परपदार्थों के साथ किसप्रकार का संबंध है; इस सत्य का उद्घाटन करते हैं ।

इन नयों से सर्वथा इन्कार करने पर भी अनेक आपत्तियाँ खड़ी हो जावेंगी । जैसे —

१. अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय के विषयभूत देही (शरीरस्थ आत्मा) को जीव नहीं मानने से अस-स्थावर जीवों को भी भस्म के समान मसल देने पर भी हिंसा नहीं होगी । ऐसा होने पर अस-स्थावर जीवों की हिंसा के त्यागरूप अहिंसाणुव्रत और अहिंसामहाव्रत भी काल्पनिक ठहरेंगे ।

इसीप्रकार तीर्थंकर भगवान की सर्वज्ञता भी संकट में पड़ जावेगी, क्योंकि केवलीभगवान पर को अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय से ही जानते हैं ।

२. उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय से इन्कार करने पर जिन-मन्दिर और शिव-मन्दिर का भेद संभव नहीं हो सकेगा तथा माँ-बाप, स्त्री-पुत्रादि, मकानादि एवं नगर व देशादि को अपना कहने का व्यवहार भी संभव न होगा । ऐसी स्थिति में स्वस्त्री-परस्त्री, स्वगृह-परगृह एवं स्वदेश-परदेश के विभाग के बिना लौकिक मर्यादामें कैसे निभेंगी ?

३. उपचरित और अनुपचरित — दोनों ही प्रकार के असद्भूत-व्यवहारनयों से इन्कार करने पर समस्त जिनवाणी के व्यापात का प्रमंग उपस्थित होगा, क्योंकि जिनवाणी में तो उनका कथन सम्यक्भूतमान के अण के रूप में आया है ।

अतः उनकी मत्ता और सम्यक्पने से इन्कार किया जाना संभव नहीं है ।

(४) प्रश्न :—यदि ये नय भी सम्यक् हैं तो फिर इनमें उतम्भना भी क्यों नहीं ?

उत्तर :—उतम्भना तो वहीं भी अच्छा नहीं होता, न मिथ्या में न सम्यक् में । जिसप्रकार लोक में यह कहावत है कि 'मुनना सबकी, करना

नय मे मात्र उपचार ही प्रवर्तित होता है, उपचार में, भी उपचार नहीं; उस असदभूतव्यवहारनय को उपचरित-असदभूतव्यवहारनय से, पूषक वताने के लिए अनुपचरित-असदभूतव्यवहारनय के नाम से भी अभिहित किया जाता है।

(७) प्रश्न :- नयचक्र के उक्त कथन में व्यवहारनय को उपनय से उपजनित कहा गया है ? अभी तक तो उपनय की बात आई ही नहीं।

उत्तर :- एकप्रकार से व्यवहारनय ही उपनय है, क्योंकि उपनयों के जो भेद गिनाए गये हैं, वे सब एकप्रकार से व्यवहारनयों के ही भेद-प्रभेद हैं।

नयों के भेद-प्रभेदों की चर्चा करते समय नयचक्र^१ में पहले तो नयों के नय और उपनय ऐसे दो भेद किए हैं। फिर नयों के नौ प्रकार एवं उपनय के तीन प्रकार बताये गये हैं।

द्रव्याधिक और पर्यायाधिक - ये दो तो मूलनय एवं नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुमूल, शब्द, समभिरुद्ध तथा एवंभूत - ये सात उत्तरनय, इसप्रकार कुल मिलाकर ये नौ नय बताये गये हैं, जिनकी चर्चा आगे विस्तार से की जावेगी।

सदभूतव्यवहार, असदभूतव्यवहार तथा उपचरित असदभूतव्यवहार - ये तीन भेद उपनय के बताये गये हैं।

तथा सदभूतव्यवहारनय के शुद्ध और अशुद्ध - ऐसे दो भेद किये गये हैं।

इसप्रकार हम देखते हैं कि व्यवहारनय के जो चार भेद बताये गये थे, उनमें और इनमें (उपनयों द्वारा किए गये भेदों में), कोई अन्तर नहीं रह जाता है।

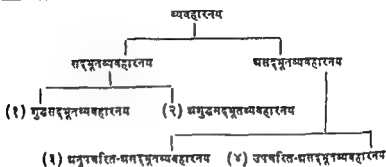
सदभूतव्यवहारनय के तो जिसप्रकार दो भेद वहाँ बताये गये थे, वैसे ही यहाँ भी बताये गये हैं। असदभूतव्यवहारनय के वहाँ अनुपचरित-

इसप्रकार दो कर लिया

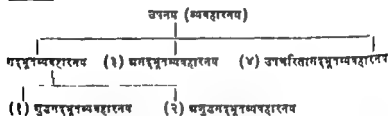
^१ देवमेनाचार्यकृत श्रुतमन्त्रदीपकनयचक्र, एवं माइल्लधवलकृत, द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, इन दोनों में ही उक्त कथन पाये जाते हैं।

इसे निम्नलिखित खाटों द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है :-

खाट १

खाट २

उक्त खाटों में व्यवहारनयों के प्रभेदों में जो त्रमांक दिये गये हैं, वे परस्पर एक-दूसरे के स्थानाग्न हैं। अतः दोनों प्रकार के वर्गीकरणों में कोई मौलिक भेद नहीं है। दोनों प्रकार के वर्गीकरणों को देखकर भ्रमिण होने की आवश्यकता भी नहीं है, किन्तु उन्हें जान लेने की आवश्यकता भी अवश्य है।

असदभूतव्यवहारनय (अनुपचरित-असदभूतव्यवहारनय) और उपचरित-असदभूतव्यवहारनयों के स्वभावोप, विज्ञानोप और मिश्र (स्वभावविज्ञानोप) के भेद में तीन-तीन भेद दिये गये हैं।

यहाँ असदभूतव्यवहारनय (जिसे अनुपचरित-असदभूतव्यवहारनय भी कहा जाता है) द्रव्य में द्रव्य का उपचार आदि नौ प्रकार के उपचारों में वर्णित करता है।

तथा यहाँ असदभूतव्यवहारनय मिश्र द्रव्यों, उनके गुणों और पर्यायों के बीच पाये जानेवाले अविनाभावमन्त्र, मन्त्रोपमन्त्र, परिणाम-

परिणामीसंबंध, धडा-धड्येयसंबंध, ज्ञान-ज्ञेयसंबंध, आत्मा-पर्यायसंबंध आदि को धारणा विषय बनाता है ।^१

अमद्भूतव्यवहारनय के भेद-प्रभेदों का बचन नयचक्र में इसप्रकार दिया गया है :-

"अष्टौति अष्टगुणा भण्ड अतस्त्रय तिविह भेदोचि ।
सज्जाह इयर मित्तो सायस्यो तिविहमेवमुचो ॥२२२॥
इत्यगुणपञ्चपाणं उच्यारं ताण होइ ताथेव ।
इत्वे गुणपञ्चपाया गुणविविधं पञ्चपा जेया ॥२२३॥
पञ्चाए इत्यगुणा उच्यारियं वा हु बंधतंजुता ।
संबंधे संतितेते लाणीनं जेयमाबोहि ॥२२४॥^२

जो अन्य के गुणों को अन्य का कहता है, वह अमद्भूतव्यवहारनय है। उनके तीन भेद हैं - मजाति, विजानि और मिथ। तथा उनमें भी प्रत्येक के तीन-तीन भेद हैं।

द्रव्य में द्रव्य का, गुण में गुण का, पर्याय में पर्याय का, द्रव्य में गुण और पर्याय का, गुण में द्रव्य और पर्याय का और पर्याय में द्रव्य और गुण का उपचार करना चाहिए। यह उपचार बंध से संयुक्त अवस्था में तथा ज्ञानी के ज्ञेय आदि के माध संश्लेष संबंध होने पर किया जाता है।^३

उक्त ती प्रकारों को नयचक्र में ही गोदाहरण स्पष्ट किया गया है। उन्हीं में मजाति-विजानि आदि विशेषणों को भी यथासंभव स्पष्ट कर दिया गया है।

उक्त स्पष्टीकरण मूलतः पठनीय है, जो इसप्रकार है :-

"एवंदियाइवेहा एव्यता जे वि योगते काए ।

■ जो भण्डे जीवा बबहारो सो विजाईयो ॥२२५॥

पौद्गलिक काय में जो एकेन्द्रिय आदि के शरीर बनते हैं, उन्हें जो जीव कहता है; वह विजातीय द्रव्य में विजातीय द्रव्य का आरोपण करने वाला अमद्भूतव्यवहारनय है।

^१ "सौत्रिण मन्वादिनाभावः, संश्लेषः संबंधः, परिणाम-परिणामिगबंध, धडा-धड्येयसंबंध, ज्ञान-ज्ञेयसंबंध, आत्मा-पर्यायसंबंध इत्यादि ।"

- आनाथपद्धति, पृष्ठ २२७

^२ द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, भाषा २२२-२२४

^३ वही, भाषा २२५-२२६

भुतं इह भद्राणं भुतिमदभ्येण जणिणो जहा ।

जइ एह भुतं एणं तो किं खल्लिओ ॥ २२६ ॥

भूतिज्ञान भूतिक है, क्योंकि वह भूतिवद्द्रव्य से पैदा होता है । यदि वह भूतं न होता तो भूतं के द्वारा स्थलित क्यों होता ? — यह विजातीय गुण में विजातीय गुण का आरोप करनेवाला असद्भूतव्यवहारनय है ।

दठ्ठूणं पडिबिधं सवदि हु तं चेव एस पज्जाओ ।

सज्जाइ भसब्भूओ उवयरिओ एियज्जाइपज्जाओ ॥ २२७ ॥

प्रतिबिम्ब को देखकर 'वह यही पर्याय है' — ऐसा कहा जाता है । — यह स्वजाति पर्याय में स्वजाति पर्याय का उपचार करनेवाला असद्भूतव्यवहारनय है ।

जेयं जीवमजीयं तं पिय एणं खु तस्स विसयाओ ।

जो भणइ एरितत्थं व्यवहारो सो भसब्भूओ ॥ २२८ ॥

जैय जीव भी है और अजीव भी है । ज्ञान के विषय होने से उन्हें जो ज्ञान (जीव का ज्ञान, अजीव का ज्ञान — इसरूप में) कहता है, वह स्वजाति-विजाति द्रव्य में स्वजाति-विजाति गुण का उपचार करनेवाला असद्भूतव्यवहारनय है ।

परमाणु एयदेशो बहुमपदेशी पर्यपए जो हु ।

सो व्यवहारो जंओ दब्बे पज्जायउवयारो ॥ २२९ ॥

जो एकप्रदेशोपरमाणु को बहुप्रदेशी कहता है, उसे स्वजाति द्रव्य में स्वजाति विभाव पर्याय का उपचार करनेवाला असद्भूतव्यवहारनय कहते हैं ।

रुवं पि भणइ दब्बं व्यवहारो अण्णभत्तपसंभूओ ।

सेओ जह पासाओ गुणेषु दब्बाण उवयारो ॥ २३० ॥

अग्न्य अर्थ में होनेवाला व्यवहार, रूप को द्रव्य कहता है, जैसे सफेद परपर । यह स्वजाति गुण में स्वजाति द्रव्य का उपचार करनेवाला असद्भूतव्यवहारनय है ।

एणं पि हु पज्जायं परिणममाणो हु गिह्णए जहा ।

व्यवहारो ससु अपइ गुणेषु उवयरियपज्जाओ ॥ २३१ ॥

परिणमनशील ज्ञान को पर्यायरूप से कहा जाता है । यह स्वजाति गुण में स्वजाति पर्याय का आरोप करनेवाला असद्भूतव्यवहारनय है ।

दठ्ठण ! धूलखंघं पुगलदब्बेत्ति जंपए सोए ।

उवपारो पज्जाए पुगलदब्बस्स मणइ ववहारो ॥२३२॥

स्थूलस्कंध को देखकर लोक में उसे 'यह पुद्गलद्रव्य है' — ऐसा कहते हैं । यह स्वजाति विभाव पर्याय में स्वजाति द्रव्य का उपचार करनेवाला असद्भूतव्यवहारनय है ।

दठ्ठण वेहठाणं वण्णंतो होइ उत्तमं ख्वं ।

गुण उवपारो भस्सिणो पज्जाए एत्थि सदेहो ॥२३३॥

शरीर के आकार को देखकर उसका वर्णन करते हुए कहना कि कैसा उत्तमरूप है । यह स्वजाति पर्याय में स्वजाति गुण का आरोप करनेवाला असद्भूतव्यवहारनय है ।

उक्त सम्पूर्ण उदाहरण अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय के हैं; क्योंकि इनमें मात्र उपचार किया गया है, उपचार ने उपचार नहीं । जहाँ उपचार में उपचार किया जाता है, वहाँ उपचारित-असद्भूतव्यवहारनय होता है ।

उपचारित-असद्भूतव्यवहारनय के स्वरूप और भेद-प्रभेदों का स्पष्टीकरण द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र में इसप्रकार किया गया है :—

"उवयारा उवयारं सञ्चासञ्चेसु उहयत्थेसु ।

सज्जाइइयरमिस्सो उवयरिणो कुणइ ववहारो ॥२४२॥

सत्य, असत्य और सत्यासत्य पदार्थों में तथा स्वजातीय, विजातीय और स्वजाति-विजातीय पदार्थों में जो एक उपचार के द्वारा दूसरे उपचार का विधान किया जाता है, उसे उपचरितासद्भूतव्यवहारनय कहते हैं ।

वैसवई वैसत्थो वसत्थवणिज्जो सहेव जपंतो ।

मे वैसं मे वव्वं सञ्चासच्चंपि उहयत्थं ॥२४३॥

'देश का स्वामी कहता है कि यह देश मेरा है' — यह सत्य-उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय है; 'देश में स्थित व्यक्ति कहता है कि देश मेरा है' — यह असत्य-उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय है और 'व्यापारी अर्थ का व्यापार करते हुए कहता है कि धन मेरा है' — यह सत्यासत्य-उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय है ।

पुत्ताइ बंधुवर्गं ग्रहं च मम संपत्ताइ जप्पंतो ।

उवपारासम्भूओ , सज्जाइइव्वेसु एणपव्वो ॥२४४॥

'पुत्रादि बन्धुवर्गरूप में हूँ या यह मेरी संपत्ति है' — इसप्रकार का कथन करना स्वजाति-उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय है ।

ग्राहरणहेमरयणं वच्छादीषा ममेति जप्सन्तो ।

उधपरियमसम्भूतो विजाद्वयेषु णामव्यो ॥२४५॥

‘ग्राभरण, सोना, रत्न और वस्त्रादि मेरे हैं’—यह कथन विजाति-उपचरित-भसद्भूतव्यवहारनय है ।

वेसंव रजजदुगं मिसं अण्णं च भण्णं मम वय्वं ।

उहपत्थे उधपरिणो होइ असद्भूतव्यवहारो ॥२४६॥

देश के समान राज्य व दुर्ग आदि मिश्र अन्यद्रव्यों को अपना कहता है, वह उभय अर्थात् स्वजाति-विजाति-उपचरित-भसद्भूतव्यवहारनय है ।”

उक्त सम्पूर्ण कथन का गहराई से मंथन करने पर यह बात एवदम स्पष्ट हो जाती है कि जिन भिन्नपदार्थों में निकट का अर्थात् सीधा-संबंध होता है, वे तो अनुपचरित-भसद्भूतव्यवहारनय के अन्तर्गत आते हैं तथा जिनका संबंध दूर का होता है अर्थात् जो संबंधी के भी संबंधी होने से परस्पर संबंधित होते हैं; उनको उपचरित-भसद्भूतव्यवहारनय अपना विषय बनाता है ।

जैसे—शरीर तो आत्मा से सीधा संबंधित है, पर माता-पिता, स्त्री-पुत्रादि, मकान आदि शरीर के माध्यम से संबंधित हैं । अतः आत्मा और शरीर का संबंध अनुपचरित-भसद्भूतव्यवहारनय का विषय बनता है, तथा आत्मा और स्त्री-पुत्रादि व मकानादि का संबंध उपचरित-भसद्भूत-व्यवहारनय का विषय बनता है ।

इसीप्रकार स्वजातीय और विजातीय संबंधों को भी समझ लेना चाहिए । जय आत्मा और शरीर का संबंध बताया जाता है, तब आत्मा चेतनजाति का और शरीर अचेतनजाति का होने से दोनों का संबंध विजातीय कहा जाता है । जब पिता-पुत्र का सम्बन्ध बताया जाता है, तब पिता व पुत्र दोनों के चेतन होने से वह संबंध सजातीय कहा जाता है ।

इसीप्रकार सर्वत्र धटित कर लेना चाहिए ।

(८) प्रश्न :—‘जाता-जेय संबंध को संश्लेषसंबंध अर्थात् निकट का संबंध मानकर अनुपचरित भसद्भूतव्यवहारनय में रखा गया है; जबकि उनमें अत्यधिक दूरी पाई जा सकती है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान् का जेय तो असंख्य भी होता है । तथा मकान व पुत्रादि को दूर का संबंधी मानकर उपचरित-भसद्भूतव्यवहारनय में रखा गया है, जबकि वे निकट के संबंधी प्रतीत होते हैं । सोच में भी जैसा एकरव या भमरव पुत्रादि व मकानादि में देखा जाता है, वैसा जेयो में नहीं ।’

इस कथन में क्या विशेषहेतु है ? कृपया स्पष्ट करें ।

उत्तर :—संबंधों की निकटता न तो क्षेत्र के आधार पर निश्चित होती है और न एकरव या ममत्वबुद्धि के आधार पर ।

जिन दो पदार्थों में सीधा (डायरेक्ट) संबंध पाया जाता है, उन्हें निकटवर्ती या संश्लिष्ट कहते हैं; तथा जिनमें वे दोनों पदार्थ किसी तीसरे माध्यम से (इन-डायरेक्ट) संबंधित होते हैं, उन्हें दूरवर्ती या असंश्लिष्ट कहा जाता है । संश्लिष्ट पदार्थों में मात्र उपचार करने से काम चल जाता है, पर असंश्लिष्ट पदार्थों में उपचार में भी उपचार करना होता है ।

जिसप्रकार माले और बहनोई परस्पर संबंधी हैं और ताले का सामा और बहनोई का बहनोई परस्पर संबंधी नहीं, संबंधी के भी संबंधी हैं । लोक में भी जो व्यवहार संबंधियों के बीच पाया जाता है, वह व्यवहार सम्बन्धियों के संबंधियों में परस्पर नहीं पाया जाता ।

संबंधियों के बीच अनुपचरित-उपचार होता है और संबंधियों के भी संबंधियों के साथ उपचार भी उपचरित ही होता है ।

ज्ञान और ज्ञेय के बीच भीधा सख है, अतः उनमें अनुपचरित-उपचार का अर्थात् अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय का प्रयोग होता है और स्त्री-पुत्रादि व मकानादि के साथ जो आत्मा का सख है, वह देह के माध्यम से होता है, अतः वह उपचरित-उपचार अर्थात् उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय का विषय बनता है ।

(६) प्रश्न :—इन सबके जानने से लाभ क्या है ?

उत्तर :—जिनवाणी में विविधप्रकार से आत्मा का स्वरूप समझाते हुए समीप्रकार के कथन उपलब्ध होते हैं । व्यवहारनय के उक्तप्रकारों के कथन भी जिनागम में पद-पद पर प्राप्त होते हैं । व्यवहारनयों के सम्यग्ज्ञान बिना उक्त कथनों का मर्म समझ पाना संभव नहीं है, अपितु भ्रमित हो जाना संभव है । अतः इनका जानना भी आवश्यक है । तथा इन नयों के जानने का सम्यक्फल इन सब संबंधों और उपचारों को जानकर, इनकी निस्सारता जानकर एवं इन नयकथनों को वास्तविक न जान, मात्र उपचरितकथन मानकर 'पर से विभक्त और निज में एकरव को प्राप्त निजपरमात्मतत्त्व' में ही ग्रह स्थापित करना है ।

समयसारादि अथराजों में भी सर्वत्र इन नयकथनों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराकर एकरव-विभक्त आत्मा में जमने-रमने की प्रेरणा दी गई है ।

कारणमन्तर्लोना द्रव्यस्य विभावभावशक्तिः स्यात् ।
 सा भवति सहजसिद्धा केवलमिह जीवपुद्गलस्योः ॥५३१॥
 फलमागन्तुकभावावुपाधिमात्रं विहाय भावविह ।
 शेषस्तच्छुद्धगुणः स्यादिति मत्वा शुद्धिर्निह कश्चित् ॥५३२॥
 अत्रापि च संवृष्टिः परगुणयोगाच्च पाण्डुरः कनकः ।
 हित्वा परगुणयोगं स एक शुद्धोऽनुभूयते कैश्चित् ॥५३३॥^१

अन्यद्रव्य के गुणों को वस्तुपूर्वक अन्य द्रव्य में समोजना करना समद्भूतव्यवहारनय है ।

उदाहरणार्थ यहाँ दिवाले भूतद्रव्य का कर्म एक भेद है, अतः वह भी भूत है । उसके समीप से जोधादि यद्यपि भूत हैं, तो भी उन्हें जीव में हुए कहना समद्भूतव्यवहारनय का उदाहरण है ।

इस नय की प्रतीति का फल यह है कि जिसने भी आगन्तुक भाव है, उनमें से उपाधि का त्याग कर देने पर जो शेष बचता है, वही उम वस्तु का शुद्धगुण है । ऐसा माननेवाला गुरु ही सम्मदृष्टि है ।

उदाहरणार्थ सोना दूसरे पदार्थ के गुण के संबन्ध से कुछ सफेद-ना प्रतीत होता है, परन्तु जब उसमें से परवस्तु के गुणों का संबन्ध छूट जाता है, तब वही सोना शुद्धरूप में अनुभव में आने लगता है ।^२

उक्त कथन में वचाव्यापीकार ने मद्भूत और समद्भूतव्यवहारनयों के स्वभाव एवं विषयवस्तु का विमिश्रण स्पष्टीकरण दिया है, उसमें यह बात स्पष्ट होती है कि उनके मतानुसार मद्भूतव्यवहारनय वस्तु के समाधारगुण के आधार पर वस्तु की परवस्तु में भिन्न स्थापित करना है । उनके अनुसार इस नय का प्रयोजन भी परवस्तु में भिन्नता की प्रतीति-भाव है । उनका स्पष्ट कहना है कि यह नय अनवधारण में भेद करके स्वस्वरूप की स्पष्ट करनेवाले भेद का अभिप्राय नहीं है, अतः परम विनिर्गुण बननेवाला ही है ।

यहाँ समद्भूतव्यवहारनय की परिभाषा तो यही भी बहुत-कुछ और दबा के अनुसार ही दी गई है, तथापि यहाँ जोधादि की ओर का बहाना — यद् समद्भूतव्यवहारनय का विषय बताया गया है, जबकि अन्तर्य वस्तु का भेद का बनाना, मद्भूतव्यवहारनय के भेद में किया गया है ।

पञ्चाध्यायीकार को अपने अमोष्ट की सिद्धि के लिए इसमें कुछ लोच-तान भी करनी पड़ी है। त्रोषादिभाव, जो कि जीव के ही विकारी भाव हैं, उन्हें पहले तो पुद्गलकर्मा के संयोग से उत्पन्न होने के कारण मूर्त्त कहा गया और फिर उन्हें अमूर्त्तजीव का कहकर असद्भूतव्यवहारनय का विषय बताया गया। उन्हें यहाँ 'अन्यद्वयस्य गुणाः संयोग्यन्ते यत्नादन्यत्र' की संपूर्ति इसप्रकार करनी पड़ी।

इस संक्षेप में विशेष चर्चा व्यवहारनय के उपचरित-अनुपचरित, सद्भूत-असद्भूत आदि सभी भेद-प्रभेदों के स्पष्टीकरण के उपरान्त करना ही समुचित होगा।

अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय का स्वरूप और विषयवस्तु पञ्चाध्यायी में इसप्रकार दी गई है :-

“स्यादादिमो यथान्तर्त्तना या शक्तिरस्ति यस्य सतः।

तत्तत्सामान्यतया निरूप्यते चेद्विविशेषनिरपेक्षम् ॥५३५॥

इवमत्रोदाहरणं ज्ञानं जीवोपजीवि जीवगुणः।

ज्ञेयात्मन्वनकासे न तथा ज्ञेयोपजीवि स्यात् ॥५३६॥

घट सद्भावे हि यथा घटनिरपेक्षं चिदेव जीवगुणः।

अस्ति घटाभावेऽपि च घटनिरपेक्षं चिदेव जीवगुणः ॥५३७॥”

जिस पदार्थ की जो आत्मभूत शक्ति है, उसकी जो नय अवान्तर भेद किए बिना सामान्यरूप से उसी पदार्थ की बताता है, वह अनुपचरित-सद्भूतव्यवहारनय है।

इन विषय में यह उदाहरण है कि जिसप्रकार जीव का ज्ञानगुण सदा जीवोपजीवी रहता है, उसप्रकार वह ज्ञेय को जानते समय भी ज्ञेयोपजीवी नहीं होता।

जैसे घट के सद्भाव में जीव का ज्ञानगुण घट की अपेक्षा किये बिना चैतन्यरूप ही है, वैसे घट के अभाव में भी जीव का ज्ञानगुण घट की अपेक्षा किए बिना चैतन्यरूप ही है।”

उपचरितसद्भूतव्यवहारनय का स्वरूप और विषय-वस्तु पञ्चाध्यायी में इसप्रकार दी गई है :-

“उपचरितः सद्भूतो व्यवहारः स्यात्प्रयो यथा नाम।

अविदुषो हेतुवशात्परतोऽप्युपचर्यते यतः स्वगुणः ॥५४०॥”

अर्थविकल्पो ज्ञानं प्रमाणमिति सक्षयतेऽघुनापि यथा ।

अर्थः स्वपरनिकायो भवति विकल्पस्तु चित्तदाकारम् ॥५४१॥

अतदपि सक्षयमेतत्सम्भाष्यत्वे मुनिविकल्पत्वात् ।

तदपि न विनावसम्भाष्यविययं शक्यते वक्ष्यते ॥५४२॥

तस्मादन्यशरणं सदपि ज्ञानं स्वरूपसिद्धत्वात् ।

उपचरितं हेतुवशात् तद्विह ज्ञानं तदन्यशरणमिव ॥५४३॥

हेतुवश स्वगुण का पररूप से अविरोधपूर्वक उपचार करना उपचरितसद्भूतव्यवहारनय है ।

जैसे अर्थविकल्पात्मकज्ञान प्रमाण है, यह प्रमाण का लक्षण है । यह उपचरितसद्भूतव्यवहारनय का उदाहरण है । स्व-गरसमुदाय का नाम अर्थ है और ज्ञान का उसरूप होना ही विकल्प है ।

गरमामान्य निविकल्पक होने के कारण, उसकी अपेक्षा यद्यपि यह लक्षण असत् है, तथापि आत्मबल के बिना विषयरहित ज्ञान का बचन करना शक्य नहीं है ।

इसलिए यद्यपि ज्ञान दूसरों की अपेक्षा लिए बिना ही स्वरूपसिद्ध होने में गदरूप है, तथापि हेतु के वश से यही उमका दूसरे की अपेक्षा में उपचार किया जाता है ।”

पञ्चाध्यायीकार के उक्त वचन की भागम के अन्य वचनों से तुलना करते हुए पंडित देवकीनन्दनश्री गिद्धान्तशास्त्री दोनों वचनों के अन्तर को इसप्रकार स्पष्ट करते हैं —

“अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय के विषय में तीनों ग्रन्थों के दृष्टिकोण में प्रायः अन्तर है । अनगारधर्माभूत और आनागद्विती में यह बतलाया है कि त्रिग वस्तु का जो शुद्धगुण है, उसको उमोका बनाना शुद्धसद्भूतव्यवहारनय है । अनगारधर्माभूत में इस नय का उदाहरण देते हुए निम्ना है कि केवलज्ञान आदि को जीव का कहना शुद्धसद्भूत-व्यवहारनय है ।

तथा पञ्चाध्यायी में यह दृष्टिकोण लिया गया है कि त्रिगद्वय की जो शक्ति है, त्रिगैव को अपेक्षा किए बिना सामान्यरूप में उमो उमो द्वय को बनाना अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय है । पञ्चाध्यायी के इस सारा के अन्तर्गत ‘ज्ञान जीव का है’ — यह अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय का उदाहरण दर्शना है ।

वात यह है कि अनगारधर्माभूत और आलापपद्धति में शुद्धता और अशुद्धता का विभाग करके इस नय का कथन किया गया है। किन्तु पञ्चाध्यायी में ऐसा विभाग करना इष्ट नहीं है। वहाँ यद्यपि उपाधि का त्याग इष्ट है, परन्तु यह कथन सब प्रकार से निरुपाधि होना चाहिए। ज्ञान के साथ 'केवल' पद लगाना यह भी एक उपाधि है। अतः 'केवलज्ञान जीव का है', ऐसा न कहकर 'ज्ञान जीव का है' ऐसा कथन करना ही अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय है—यह पञ्चाध्यायीकार का अभिप्राय है।^१

यहाँ 'अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है'—ऐसा कहना उपचरित-सद्भूतव्यवहारनय का उदाहरण बतलाया है। इस उदाहरण के अनुसार 'ज्ञान प्रमाण है' इतना तो सद्भूतव्यवहारनय का उदाहरण ठहरता है और उसे अर्थविकल्पात्मक कहना यह उपचार ठहरता है।

यद्यपि ज्ञान स्वरूपसिद्ध है, तथापि उसे अर्थविकल्पात्मक बतलाया जाता है। इसलिए यह उपचरितसद्भूतव्यवहारनय का उदाहरण हुआ। अनगारधर्माभूत में 'मतिज्ञान आदि जीव के हैं—' यह उपचरितसद्भूत-व्यवहारनय का उदाहरण दिया है। वहाँ उपचार का कारण अशुद्धता ली गई है, जबकि पञ्चाध्यायी में इसका कारण निजगुण का पररूप से कथन करना लिया गया है।

इसप्रकार इन दोनों विवेचनों में क्या अन्तर है—यह स्पष्ट हो जाता है।^२

अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय का स्वरूप और विषयवस्तु पञ्चाध्यायी में इसप्रकार दी गई है:—

“अपि वाऽसद्भूतो योऽनुपचरिताह्यो नयः स भवति यथा ।

लोपाद्या जीवस्य हि विवक्षितारवेदबुद्धिमवाः ॥५४६॥

कारणमिह यस्य सतो या शक्तिः स्याद् विभावभावमयी ।

उपयोगदशाविष्टा सा शक्तिः स्यात्तदप्यनग्यमयी ॥५४७॥

फलभागान्तुकभावाः स्वपरनिमित्ता भवन्ति यावन्तः ।

क्षणिकरवान्नादेया इति बुद्धिः स्यादनात्मघर्मत्वात् ॥५४८॥^३

जब अनुद्धिपूर्वक होनेवाले अर्थात् बुद्धि में न आनेवाले श्रोत्रादिक भाव जीव के विवक्षित होते हैं, तब अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय प्रवृत्त होता है।

^१ पञ्चाध्यायी, पृष्ठ १०६

^२ वही, पृष्ठ १०७

^३ वही अ० ६, श्लोक १४६—१४८

इस नय की प्रवृत्ति में कारण यह है कि जिस पदार्थ की जो विभाव-
भावरूप शक्ति है; वह जब उपयोगदशा से मुक्त होती है, तब भी वह उससे
प्रभिन्न होती है ।

जितने भी स्व और पर के निमित्त से होनेवाले प्रागन्तुक भाव हैं,
वे दालिग होने से और आत्मा के धर्म नहीं होने से आदेय नहीं हैं — ऐसी
बुद्धि होना ही इस नय का फल है ।”

उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय का स्वरूप और विषयवस्तु
पंचाध्यायी में इसप्रकार दी गई है —

“उपचरितोऽसद्भूतो व्यवहाराद्यो नयः स भवति यथा ।

त्रोपादाः श्रोत्रयिकारिचतश्चेद्बुद्धिमा विवक्ष्याः स्युः ॥५४६॥

धीर्ज्ञं विभावभावाः स्वपरोमयहेतवस्तथा नियमात् ।

साद्यपि शक्तिविशेषे न परनिमित्ताद् विना भवति यतः ॥५४७॥

तत्फलमविनाभावस्तथाप्यं तदबुद्धिपूर्वका भावाः ।

तत्तत्तामात्रं प्रति साधनमिह बुद्धिपूर्वका भावाः ॥५४८॥

जब जीव के त्रोपादिक श्रोत्रयिक भाव बुद्धिपूर्वक विवक्षित होते
हैं, तब वह उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय कहलाता है ।

इस नय की प्रवृत्ति में कारण यह है कि जितने भी विभावभाव
होते हैं, वे नियम से स्व और पर दोनों के निमित्त से होते हैं; क्योंकि द्रव्य
में विभावभाव में परिणामन करने की शक्तिविशेष के रहते हुए भी वे
परनिमित्त के बिना नहीं होते ।

अविनाभाव गवय होने से अबुद्धिपूर्वक होनेवाले भाव साध्य हैं और
उनका अस्तित्व सिद्ध करने के लिए बुद्धिपूर्वक होनेवाले भाव साधन हैं ।
इसप्रकार हम बात का बनाना ही इस नय का फल है ।”

पट्टिन देवकीनन्दनजी गिडान्नशास्त्री के विचार उक्त सन्दर्भ में
भी दृष्टव्य है, जो कि इसप्रकार है —

“यहाँ अबुद्धिपूर्वक होनेवाले त्रोपादिभावों को जीव का कहना
अनुरचरित-असद्भूतव्यवहारनय माना गया है; जबकि अनुरारणमिगुन
में अनुरचरित-असद्भूतव्यवहारनय का ‘जगिर मेरा है’ — यह उदाहरण
निर्दिष्ट है ।

इन दोनों विशेषणों में मोक्ष अन्तर है ।

यहाँ निजसुख-सुखों के लिये का व्यवहार का प्रयोग माना है। श्रीर
त्रोपाधिक वेनादिकारणों के विनाशक लक्षणों का वर्णन है,
जो विनाशक लक्षणों के लिये माने जाते हैं। इसी से इस
व्यवहार को अनुसंधान कहा है। यह व्यवहार अनुसंधान प्रयोग, व्यवहार,
क्योंकि त्रोपाधिक लक्षणों के लिये माने जाते हैं।

किन्तु यह दृष्टि व्यवहारों के लक्षणों के लिये नहीं
देती। वही परवस्तु में निजसुख-सुखों के अनुसंधान का प्रयोग
माना गया है। परन्तु पंचाध्यायी के लिये व्यवहार के लक्षणों के लिये
मानते हैं। उनका कहना है कि वे व्यवहार के लिये माने जाते हैं।
किसी एक को सर्वत्र विवेक के कारण विवेक के लिये व्यवहार का प्रयोग
नय नहीं है।^१

त्रोपाधिक जोष के हैं, यह अनुसंधान-व्यवहार का लक्षण है -
यह पहिले ही सिद्ध कर पाये हैं। किन्तु भूतों का व्यवहार, इस से विवेक
हो जाना, शरीर में वस्त्र होना इत्यादि विचारों के लिये व्यवहार का प्रयोग
को बुद्धिगोचर मानना, उपचरित होने में व्यवहार के लिये व्यवहार
है - इस मान्यता को उपचरित-अनुसंधान-व्यवहार का लक्षण है।

किन्तु अनुसंधान-व्यवहार में उपचरित-अनुसंधान-व्यवहार का
उदाहरण 'वैश मेरा है' यह दिया है।

इन दोनों में मौलिक अन्तर है। यह नो स्पष्ट ही है। किन्तु अनुसंधान
अनुपचरित-अनुसंधान-व्यवहार के विवेचन में यह ही पाये हैं, किन्तु
यहाँ भी कर लेना चाहिए।^२

उक्त सन्दर्भ में आध्यात्मिक सन्तुष्टि की जानकारी के लिये
विश्लेषण भी दृष्टव्य है। समयसार भाषा ११ की प्राप्ति के लिये
प्रवचन करते हुए उन्होंने इस विषय को इसप्रकार स्पष्ट किया -

"ज्ञान में ज्ञात हो - ऐसा बुद्धिपूर्वक राग लक्षण है -
ऐसा अनुसंधानपूर्वक राग - ऐसा दोनों ही प्रकार का लक्षण है २॥
'इस राग को जाननेवाला ज्ञान' भी वस्तु में नहीं है। व्यवहार - ॥५५३॥
'आत्मा' ऐसा भेद भी वस्तु में नहीं है। व्यवहार - ॥५५३॥
को प्रगट करता है, इसकारण अनुसंधान है। व्यवहार - ॥५५३॥
अलण्डवस्तु है, उसमें भेद या राग नहीं है। व्यवहार - ॥५५३॥
व्यवहारनय अनुसंधान कहा जाता है। व्यवहार - ॥५५३॥

१ पंचाध्यायी, पृष्ठ १०७

२ वही, पृष्ठ १०८

विषय में ले लेते हैं । असद्भूतव्यवहारनय के दो भेदों में विभाजित करने के लिए वे रागादि विकारीभावों को बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक — इन दो भेदों में विभाजित कर देते हैं ।

इसप्रकार उनके अनुसार बुद्धिपूर्वक राग उपचरित-असद्भूत-व्यवहारनय का तथा अबुद्धिपूर्वक राग अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय का विषय बनता है ।

शुद्धता और अशुद्धता का आधार बनाकर सद्भूतव्यवहारनय के जो दो भेद अन्यत्र किए गए हैं, उनमें अशुद्धता के आधार पर रागादि विकार अशुद्धसद्भूतव्यवहारनय के विषय बनते हैं, किन्तु जब पञ्चाध्यायी-कार रागादि को असद्भूतव्यवहारनय के भेदों में ले लेते हैं तो अशुद्धसद्भूत-व्यवहारनय के विषय की समस्या उपस्थित हो जाती है । उसका समाधान वे इसप्रकार करते हैं कि अर्थविकल्पात्मकज्ञान अर्थात् 'जो रागादि को जाने, वह ज्ञान' — यह तो अशुद्धसद्भूतव्यवहारनय का विषय बनता है और सामान्यज्ञान अर्थात् 'ज्ञान वह आत्मा' — ऐसा भेद शुद्ध-सद्भूतव्यवहारनय का विषय बनता है ।

अब एक समस्या और भी शेष रह जाती है । वह यह कि अन्यत्र जिन संश्लेषसहित और संश्लेषरहित देह व मकानादि को असद्भूत-व्यवहारनय का विषय बताया गया है, उन्हें असद्भूतव्यवहारनय का विषय नहीं मानने पर पञ्चाध्यायीकार उन्हें किस नय का विषय मानते हैं ?

इसके उत्तर में पञ्चाध्यायीकार उन्हें नय मानने से ही इन्कार कर देते हैं । वे उन्हें नयाभाम कहते हैं । मात्र इतना ही नहीं, उन्हें नय मानने-वालों को मिथ्यादृष्टि कहने से भी वे नहीं बचते हैं । उनका कथन मूलतः इसप्रकार है :—

“ननु चासद्भूताविर्भवति स यत्रेत्यतद्गुणारोपः ।
दृष्टान्तादपि च यथा जीवो वर्णादिमानिहारिरिति चेत् ॥१५२॥
तत्र यतो न नयास्ते किन्तु नयाभाससंज्ञकाः सन्ति ।
स्वयमप्यद्गुणत्वादव्यवहाराविशेषतो न्यायात् ॥१५३॥
तदभिज्ञानं चेत्येऽनद्गुणत्वसत्ता नयाः प्रोक्ताः ।
तन्मिथ्यावादात्तद्वादिनोऽपि मिथ्यास्याः ॥१५४॥
तद्धारोऽयं यथा स्याज्जीवो वर्णादिमानिहारितो नि ।
इत्युक्ते न गुरुः स्यात् आयुत दोषस्तदेवबुद्धिवात् ॥१५५॥

ननु किल वस्तुविचारे भवतु गुणो याऽयं दोष एव यतः ।

न्यायबलादायातो दुर्वारः स्यान्नयप्रवाहरश्च ॥५५६॥

सत्यं दुर्वारः स्यान्नयप्रवाहो यथा प्रमाणाद् वा ।

दुर्वारश्च तथा स्यात् सम्यङ्मिथ्येति नयविशेषोऽपि ॥५५७॥^१

शंका :— जिसमें एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु में आरोपित किए जाते हैं, वह असद्भूतव्यवहारनय है। 'जीव वर्णादिवाला है' — ऐसा कथन करना, इसका दृष्टान्त है। यदि ऐसा माना जाय तो क्या आपत्ति है ?

समाधान :— यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो एक वस्तु के गुणों को दूसरी वस्तु में आरोपित करके विषय करते हैं और जो स्वयं असद्-व्यवहार में संबंध रखते हैं, वे नय नहीं हैं किन्तु नयामात्र हैं ।

इगवा गुलामा इसप्रकार है कि जितने भी नय एक वस्तु के गुणों को दूसरी वस्तु में आरोपित करके विषय करनेवाले कहे गये हैं, वे सब मिथ्यावाद होने में गण्डित हो जाते हैं। साथ ही उनका नयरूप में कथन करनेवाले भी मिथ्यादृष्टि ठहरते हैं ।

वह मिथ्यावाद यों है कि 'जीव वर्णादिवाला है' — ऐसा जो कथन किया जाता है, सो इस कथन से कोई लाभ तो है नहीं, किन्तु उल्टा दोष ही है; क्योंकि इगवे जीव और वर्णादिक में एकरस्युद्धि होने लगती है ।

शंका :— वस्तु के विचार करने में गुण ही असवा दोष ही, किन्तु उगवे कोई प्रयोजन नहीं है; क्योंकि नय प्रवाह न्याययग से प्राप्त है । यतः उगवा रोकना कठिन है ।

समाधान :— यह कहना ठीक है कि पूर्वोक्त नयप्रवाह का प्राप्त होना अनिवार्य है, किन्तु प्रमाणानुसार कौन गमोचीननय है और कौन मिथ्यानय है — इस भेद का होना भी अनिवार्य है ।^२

यद्यपि पक्षाध्यायीकार असद्भूतव्यवहारनय की परिभाषा में यह स्वयं स्वीकार करते हैं कि 'सम्यङ्मिथ्यस्यगुणाः संयोग्यन्ते बलादव्यय-धन्य द्रव्य के गुणों की अपपूर्वक धन्य द्रव्य में मयोजन करना असद्भूत-व्यवहारनय है' तथापि यही उमी बात का निरोध करते दिखाई देने हैं ।

इस शंका की पक्षाध्यायीकार स्वयं उठाते हैं, तथा इसका समाधान भी प्रस्तुत करते हैं, जो इसप्रकार है :—

“ननु चैवं सति नियमावुक्तासद्भूतलक्षणो न नयः ।

भवति नयाभासः किल त्रोधादीनामतद्गुणारोपात् ॥५६४॥

नैवं यतो यथा ते त्रोधाद्या जीवसम्भवा भावाः ।

न तथा पुद्गलवपुषः सन्ति च वर्णादयो हि जीवस्य ॥५६५॥^१

शंका :— यदि एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु में आरोपित करके उनको उस वस्तु का कहना, यह नयाभास है तो ऐसा मानने पर जो पहले भ्रमद्भूतव्यवहारनय का सक्षण वह भाये हैं, उसे नय न बहकर नयाभास कहना चाहिए; क्योंकि उसमें त्रोधादिक जीव के गुण न होते हुए भी उनका जीव में आरोप किया गया है ?

समाधान :— यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे ये त्रोधादिक भाव जीव में उत्पन्न होते हैं, वैसे पुद्गलमयी वर्णादिक जीव के नहीं पाये जाते हैं । अतः भ्रमद्भूतव्यवहारनय के विषयरूप त्रोधादिक को जीव का कहना अनुचित नहीं है ।”

जिन्हे नयचक्रादि ग्रंथों में अनुपचरित और उपचरित-भ्रमद्भूत-व्यवहारनों के विषय बताया गया है, उन्हें पचाध्यायी में नयाभास के विषय के रूप में चित्रित किया गया है ।

उक्त सम्पूर्ण विषयों को चार प्रकार के नयाभासों में वर्गीकृत किया गया है ।

प्रथम नयाभास की चर्चा करते हुए वे लिखते हैं :—

“अस्ति व्यवहारः किल लोकानामयमस्यबुद्धिरवात् ।

योऽयं अनुजाविषुर्भवति स जीवस्ततोऽप्यनग्यत्वात् ॥५६७॥

सोऽयं व्यवहारः स्यादव्यवहारो यथापत्तिद्वान्तात् ।

अप्यपत्तिद्वान्तरव नासिद्धं - स्यादनेक्यमित्वात् ॥५६८॥

१। नाशंय कारणमित्येकलेशावगाहिमात्रं यत् ।

सर्वद्रव्येषु यतस्तथावगाहाद्भवेदतिव्याप्तिः ॥५६९॥

अपि भवति बन्धवन्धकभावो यदि वानयोर्न शक्यमिति ।

तदनेकत्वे नियमासद्बन्धस्य स्वतोऽप्यतिद्वरत्वात् ॥५७०॥

अथ चेदवश्यमेतन्निमित्तनैमित्तिकत्वमस्ति मिथः ।

न यतः स्वयं स्वतो वा परित्यजमानस्य किं निमित्ततया ॥५७१॥^२

^१ पचाध्यायी, अ० १, श्लोक ५६४-५६५

^२ वही, अ० १, श्लोक ५६७-५७१

सम्यग्ज्ञान का अभाव होने से अधिकतर लोग ऐसी व्यवहार करते हैं कि जो यह मनुष्य आदि के शरीररूप है, वह जीव है; क्योंकि वह जीव में अभिन्न है।

किन्तु यह व्यवहार सिद्धान्तविरुद्ध होने से अव्यवहार ही है। यह व्यवहार सिद्धान्तविरुद्ध है—यह बात अमिद्ध भी नहीं है, क्योंकि शरीर और जीव भिन्न-भिन्न घर्मा हैं।

ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है कि शरीर और जीव के एक-दोत्रायमाही होने में उनमें एकरव का व्यवहार हो जायगा, क्योंकि सब द्रव्यों में एक दोत्रायमाहयना पाया जाने से अतिव्याप्ति नाम का दोष आ जायगा।

वस्तु-वधवभाव होने से जीव को शरीररूप कहने में कोई आपत्ति नहीं है—ऐसी आशंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वे दोनों नियम में घनेर हैं, सब उनका वध मानना स्वतः असिद्ध है।

जीव और शरीर में निमित्त-नैमित्तिकभाव मानकर उक्त वचन को ठीक मानने का प्रयत्न करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो स्वतः अमया स्वयं परिणामनशील है, उसे निमित्तवधने में क्या लाभ है अर्थात् कुछ भी लाभ नहीं है।

इमप्रकार जीव और शरीर को एक बतानेवाला अर्थात् शरीर को जीव कहनेवाला नय नय नहीं, नयामाग ही है।”

दुर्गरे नयामाग का वचन इमप्रकार है :—

“अपरोक्षि नयामागो भवति यथा भूतस्य तस्य सतः ।
कर्ता भोजना जीवः स्यादपि भोजमंकरमृतेः ॥१५७२॥
नाभासत्त्वमसिद्धं स्यादपसिद्धागो नयस्यास्य ।
सदनेरखे सति विन गुणसङ्गातिः कुतः प्रमाणाद्वा ॥१५७३॥
गुणसङ्गातिमृते यदि कर्ता स्यात् कर्मणश्च भोजनारमा ।
सर्वस्य सर्वमङ्गुरदोषः स्यात् सर्वमङ्गुरदोषश्च ॥१५७४॥
अस्यैव अमरेण जीवस्यागुदपररति प्राप्य ।
कर्मणश्च परित्यजने स्वयमपि मृतिमद्यगो इवाम् ॥१५७५॥
इदमत्र नयामागं कर्ता य कोऽपि सः स्वभावात् ।
वरधादस्य न कर्ता भोजना वा तन्निमित्तमात्रेऽपि ॥१५७६॥”

चतुर्थ नयाभास तथा उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय को लेकर तृतीय नयाभास निरूपित है ।

प्रथम नयाभास में संश्लेषसहित पदार्थों के एकत्व को तथा दूसरे नयाभास में उन्ही के कर्ता-कर्म संबंध को ग्रहण किया गया है । तीसरे नयाभास में संश्लेषरहित पदार्थों के कर्तृत्व को ग्रहण किया गया है, तथा चौथा नयाभास बोध्य-बोधक संबंध को लेकर बताया गया है । बोध्य-बोधक संबंध को अन्यत्र अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय में लिया गया है ।

इसप्रकार प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ नयाभास अनुपचरित-असद्भूत-व्यवहारनय के विषय को लेकर एवं तृतीय नयाभास उपचरित-असद्भूत-व्यवहारनय के विषय को लेकर कहे गये हैं ।

इसप्रकार हम देखते हैं कि व्यवहारनय और उनके भेद-प्रभेदों के स्वरूप तथा विषयवस्तु के संबंध में जिनवाणी में दो शैलियाँ प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम अपनी सुविधा के लिए निम्नलिखित नामों से अभिहित कर सकते हैं —

(१) नयचक्रादि श्रवों में प्राप्त शैली

(२) पञ्चाध्यायी में प्राप्त शैली

इसीप्रकार की विभिन्नता निश्चयनय के संबंध में भी पाई जाती है, जिसकी चर्चा पहले की ही जा चुकी है । दोनों ही प्रसंगों पर पञ्चाध्यायी-कार अपनी बात को संयुक्तिक प्रस्तुत करते हुए भिन्न मत रखनेवालों की प्रति दुर्मति, मिथ्यादृष्टि आदि शब्दों का प्रयोग करते दिखाई देते हैं । जहाँ एक ओर वे निश्चयनय के भेद माननेवालों को मिथ्यादृष्टि घोषित करते हैं, वहीं दूसरी ओर संश्लेषसहित और संश्लेषरहित संबंधों को अनुपचरित और उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय का विषय माननेवालों को भी वे उसी श्रेणी में रखते दिखाई देते हैं ।

जिसप्रकार तर्क-वितर्कपूर्वक उन्होंने अपने विषय को प्रस्तुत किया है, उससे यह प्रतीत तो नहीं होता कि अपरपक्ष से वे अपरिचित थे । जिन तर्कों के आधार पर जिनागम में ही अन्यत्र अपरपक्ष प्रस्तुत किया गया है, उन तर्कों को वे स्वयं उठा-उठाकर उनका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करते दिखाई देते हैं । जबकि प्रथमशैलीवाले दूसरी शैली की आलोचना तो दूर, चर्चा तक नहीं करते हैं ।

उक्त सन्दर्भ में दोनों ही शैलियों की तुलनात्मक रूप से सन्तुलित चर्चा अपेक्षित है ।

हुआ धन्य दुर्मेति मिथ्यादुष्टि जीव इमप्रकार मिथ्याज्ञान करने हैं कि जो परपदार्थ जीव के माय बना हुआ नहीं है, उमरा भी जीव वर्त्ता-भोक्ता है ।

जैसे — मायावेदनीय के उदय में निमिष ह्रास् पर, धन, पाग, स्त्री और पुत्र आदिक भावों का यह जीव ही स्वयं वर्त्ता है और यह जीव ही उनका भोक्ता है ।

संज्ञा :— यह बात हम प्रत्यक्ष देखने हैं कि पर और स्त्री आदि के रहने पर प्राणियों को गुण होता है और उनके अभाव में गुण नहीं होता है, इसलिये यह जीव ही उनका वर्त्ता है और यह जीव ही उनका भोक्ता है — यदि ऐसा माना जाय तो क्या आपत्ति है ?

समाधान :— यह कहना ठीक है तो भी यह वैयक्तिक गुण पर होता हुआ भी पर की अपेक्षा में उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि धन, स्त्री आदि परपदार्थों के रहने पर भी वे मिट्टी के लिए ही दुग्ध के कारण देगे जाने हैं । अतः पर, स्त्री आदि का वर्त्ता और भोक्ता जीव को मानना उचित नहीं है ।”

चौथे नयाभास का स्वरूप पंचाध्यायी के अनुसार इसप्रकार है :—

“अयमपि च नयाभासो भवति मिथो बोध्यबोधसंबन्धः ।

ज्ञानं ज्ञेयगतं वा ज्ञानगतं ज्ञेयमेतदेव यथा ॥५८५॥

चक्षु रूपं परयति रूपगतं तन्न चक्षुरेव यथा ।

ज्ञानं ज्ञेयमवति च ज्ञेयगतं वा न भवति तज्ज्ञानम् ॥५८६॥”

ज्ञान और ज्ञेय का जो परस्पर बोध्य-बोधक संबंध है, उसके कारण ज्ञान को ज्ञेयगत और ज्ञेय को ज्ञानगत मानना भी नयाभास है ।

क्योंकि जिसप्रकार चक्षु रूप को देखता है, तथापि वह रूप में चला नहीं जाता, किन्तु चक्षु ही रहता है । उसीप्रकार ज्ञान ज्ञेय को जानता है, तथापि वह ज्ञेयरूप नहीं हो जाता, किन्तु ज्ञान ही रहता है ।”

पंचाध्यायी में निरूपित उक्त चार नयाभासों के स्वरूप और विषय-वस्तु पर सम्यक् दृष्टिपात करने से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अन्यत्र जो विषय अनुपचरित और उपचरित असद्भूतव्यवहारनय के बताए गये हैं, उन्हें ही पंचाध्यायी में चार नयाभासों में विभाजित कर दिया गया है अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय के विषय को लेकर प्रथम, द्वितीय व

चतुर्थ नयाभास तथा उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय को लेकर तृतीय नयाभास निरूपित है ।

प्रथम नयाभास में संश्लेषसहित पदार्थों के एकत्व को तथा दूसरे नयाभास में उन्हीं के कर्ता-कर्म संबंध को ग्रहण किया गया है । तीसरे नयाभास में संश्लेषरहित पदार्थों के कर्तृत्व को ग्रहण किया गया है, तथा चौथा नयाभास बोध्य-बोधक संबंध को लेकर बताया गया है । बोध्य-बोधक संबंध को अन्यत्र अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय में लिया गया है ।

इसप्रकार प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ नयाभास अनुपचरित-असद्भूत-व्यवहारनय के विषय को लेकर एवं तृतीय नयाभास उपचरित-असद्भूत-व्यवहारनय के विषय को लेकर बड़े गये हैं ।

इसप्रकार हम देखते हैं कि व्यवहारनय और उनके भेद-प्रभेदों के स्वरूप तथा विषयवस्तु के संबंध में जिनवाणी में दो शैलियाँ प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम अपनी सुविधा के लिए निम्नलिखित नामों से अभिहित कर सकते हैं —

(१) नयचक्रादि ग्रंथों में प्राप्त शैली

(२) पंचाध्यायी में प्राप्त शैली

इसीप्रकार की विभिन्नता निश्चयनय के संबंध में भी पाई जाती है, जिसकी चर्चा पहले की ही जा चुकी है । दोनों ही प्रसंगों पर पंचाध्यायी-कार अपनी बात को समुक्तिक प्रस्तुत करते हुए भिन्न मत रखनेवालों के प्रति कुमति, मिथ्यादृष्टि आदि शब्दों का प्रयोग करते दिखाई देते हैं । जहाँ एक ओर वे निश्चयनय के भेद माननेवालों को मिथ्यादृष्टि घोषित करते हैं, वहीं दूसरी ओर संश्लेषसहित और संश्लेषरहित संबंधों को अनुपचरित और उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय का विषय माननेवालों को भी वे उसी श्रेणी में रखते दिखाई देते हैं ।

जिसप्रकार तर्क-वितर्कपूर्वक उन्होंने अपने विषय को प्रस्तुत किया है, उससे यह प्रतीत तो नहीं होता कि अपरपक्ष से वे अपरिचित थे । जिन तर्कों के आधार पर जिनागम में ही अन्यत्र अपरपक्ष प्रस्तुत किया गया है, उन तर्कों को वे स्वयं उठा-उठाकर उनका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करते दिखाई देते हैं । जबकि प्रथमशैलीवाले दूसरी शैली की आलोचना को दूर, चर्चा तक नहीं करते हैं ।

उक्त सन्दर्भ में दोनों ही शैलियों की तुलनात्मक रूप से सन्तुलित चर्चा अपेक्षित है ।

उक्त दोनों ही शैलियाँ आध्यात्मिक शैलियाँ हैं और दोनों ही प्रकार के प्रयोग जिनागम में कही भी दिये जा सकते हैं । अतः उन्हें किसी व्यक्ति-विशेष या ग्रंथविशेष के नाम से संबोधित करना उचित प्रतीत न होने पर भी काम चलाने के लिए कुछ न कुछ नाम देना तो आवश्यक है ही ।

अन्य समस्त आगम और परमागम में तो प्रायः इनके प्रयोग ही पाये जाते हैं, अतः पाठकों की दृष्टि में उतना भेद स्पष्टरूप में भासित नहीं हो पाता, जितना उक्त ग्रंथों के अध्ययन से भासित होता है । इन ग्रंथों में नयों के स्वरूप एवं विषयवस्तु की दृष्टि से सीधा प्रतिपादन है । अतः यह भेद एकदम स्पष्ट हो जाता है । फिर पंचाध्यायीकार तो भिन्नता सबधी कथनों को स्वयं उठा-उठाकर अपने कथन के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं । अतः भिन्नता उभरकर सामने आ जाती है । उक्त ग्रंथों के नाम पर उक्त शैलियों के नामकरण का एक कारण यह भी है ।

अब हम सुविधा के लिये नयचत्रादि ग्रन्थों में प्राप्त शैली को प्रथम शैली और पंचाध्यायी में प्राप्त शैली को द्वितीयशैली के नाम से भी अभिहित करेंगे और प्रश्नोत्तरो के माध्यम से इस विषय को स्पष्ट करने का यथासंभव प्रयास करेंगे ।

कथन अनेक : प्रयोजन एक

कथन तो नानाप्रकार के हों और एक ही प्रयोजन का पोषण करें तो कोई दोष नहीं, परन्तु वहीं किसी प्रयोजन का और वहीं किसी प्रयोजन का पोषण करें तो दोष ही है । अब जिनमत में तो एक रागादि मिटाने का प्रयोजन है; इसलिए वही बहुत रागादि छुड़ाकर छोड़े रागादि कराने के प्रयोजन का पोषण किया है, वही सर्व रागादि मिटाने के प्रयोजन का पोषण किया है, परन्तु रागादि बढ़ाने का प्रयोजन वही नहीं है, इसलिए जिनमत का सर्वकथन निर्दोष है ।-----

लोक में भी (कोई) एक प्रयोजन का पोषण करनेवाले नाना कथन बहते, उसे प्रामाणिक कहा जाता है और अन्य-अन्य प्रयोजन का पोषण करने वाली बात बहते, उसे बावसा कहते हैं । तथा जिनमत में नानाप्रकार के कथन हैं, सो भिन्न-भिन्न ध्येयसाक्षि हैं, वही दोष नहीं है ।

— मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृष्ठ ३०२-३०३

निश्चय-व्यवहार : विविध प्रयोग प्रश्नोत्तर

(१) प्रश्न :—व्यवहारनय की विषयवस्तु के संबंध में प्राप्त विविधप्रकार के प्रयोगों में जिन दो प्रकार के प्रयोगों की चर्चा की गई है, उनमें बहुत अन्तर दिखाई देता है। प्रथम शैली में जिस वस्तु को विषय करनेवाले ज्ञान या वचन को नय कहा गया है, द्वितीय शैली में उसे नयाभास बताया गया है।

परस्पर विरुद्ध होने से दोनों ही वचनों को सत्य कैसे माना जा सकता है ?

उत्तर :—उक्त दोनों कथनों में विरोध न होकर विवक्षा-भेद है। विरोध तो तब होता जब दोनों कथनों में से एक को उपादेय और दूसरे को हेय कहा जाता। यहाँ तो दोनों ही शैलियों में देह और मकानादि बाह्य पदार्थों को अपना मानने का निषेध ही किया जा रहा है। प्रथम शैली में उन्हें असद्भूतव्यवहारनय का विषय बताकर तथा द्वितीय शैली में नयाभास का विषय बताकर हेय बताया गया है।

सयोगरूप दशा में ज्ञान के प्रयोजन की सिद्धि के लिए आपत्तित-व्यवहार के रूप में दोनों ही शैलियों में उन्हें स्वीकार किया गया है, मात्र अन्तर इतना है कि प्रथमशैली में असद्भूतव्यवहारनय के रूप में तथा द्वितीयशैली में नयाभास के रूप में स्वीकार किया गया है।

देह और मकानादि सयोगी पदार्थों को धारमा का कहनेवाले कथनों को अथवा देह व मकानादि की क्रिया का कर्त्ता धारमा को कहनेवाले कथनों को वास्तविक सत्य या पारमाथिक सत्य के रूप में तो वही भी स्वीकार नहीं किया गया है, उन्हें मात्र जानने के लिए प्रयोजनभूत के अर्थ में व्यवहारिक सत्य ही माना गया है, जो कि पारमाथिकदृष्टि से असत्य ही है।

वस्तु के वास्तविक स्वरूप की दृष्टि में देखने पर यद्यपि धारमा और देह को एक कहनेवाले कथन अथवा धारमा को देहादिक की क्रिया का कर्त्ता कहनेवाले कथन असत्य ही हैं; तथापि जब सयोगरूप दशा की दृष्टि से देखते हैं तो उन्हें सर्वथा असत्य भी नहीं कहा जा सकता है। इसी सयोगरूप दशा में ज्ञान करने की दृष्टि से असत्यशैली उन्हें असद्भूत-व्यवहारनय का विषय बताती है तथा द्वितीयशैली नयाभासों के माध्यम

से इनका ज्ञान कर लेने की बात कहती है। अन्ततः तो निश्चयनय दोनों का निषेध कर ही देता है।

अतः हम कह सकते हैं कि दोनों शैलियों को आत्मा और देह की एकता अथवा परस्पर कर्त्ता-कर्म संबंध इष्ट नहीं है; तथा आत्मा और देह की वर्तमान में जो एकद्वैतावगाह रूप संयोगी अवस्था है, उससे भी किसी को इन्कार नहीं है। इसलिए दोनों शैलियों में कोई विरोध नहीं है, मात्र विवक्षा-भेद है।

प्रथमशैलीवालों की विवक्षा यह है कि जब संयोग है तो उसे विषय बनानेवाला नय भी होना चाहिये, चाहे वह असद्भूत ही क्यों न हो। द्वितीयशैलीवालों की विवक्षा यह है कि जब देह और आत्मा की एकता इष्ट नहीं है, तो उसे विषय बनानेवाले ज्ञान या वचन को नय संज्ञा क्यों हो? रही बात जाननेरूप प्रयोजन की सिद्धि की, तो उक्त प्रयोजन की सिद्धि नयाभास से ही हो जावेगी।

इसप्रकार हम देखते हैं कि उक्त दोनों शैलियों में वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में कोई मौलिक मतभेद नहीं है। जो भी मतभिन्नता दिखाई देती है, वह मात्र नामकरण के संबंध में ही है।

प्रथमशैली के पक्ष में तर्क यह है कि जो भी स्थिति जगत में है, उसका ज्ञान करनेवाला या कथन करनेवाला नय अवश्य होना चाहिए। अतः देह और आत्मा के संयोग को जाननेवाले सम्यग्ज्ञान के अंश को नय ही मानना होगा।

देह और आत्मा का संयोग सर्वथा काल्पनिक तो है नहीं, लोक में देह और आत्मा की संयोगरूप अवस्था पाई तो जाती ही है। तथा भक्तानादि के स्वामित्व का व्यवहार सम्यग्ज्ञानियों के भी पाया जाता है। इसीप्रकार 'जो मिट्टी के घड़े बनाये, वह कुम्हार और जो स्वर्ण के गहने बनाये, वह स्वर्णकार'—इसप्रकार का व्यवहार भी लोक में प्रचलित ही है।

इन्हें किसी भी नय का विषय स्वीकार न करने पर अर्थात् देह और आत्मा के संयोगरूप त्रस-स्थावरादि जीवों को किसी भी अपेक्षा जीव नहीं मानने पर उनकी हिमा का निषेध किस नय से होगा? तथा ज्ञानियों की दृष्टि में कुम्हार और सुनार का भेद किस नय से होगा? तात्पर्य यह है कि ज्ञानीजन 'यह कुम्हार है और यह सुनार'—ऐसा व्यवहार किस नय के आश्रय से करेंगे?

द्वितीयशैली के पक्ष में जो तर्क जाता है, वह यह है कि देह और आत्मा के संयोग को देखकर उन्हें एक कहने या जानने से देह में एकत्वबुद्धि हो जाने की संभावना है। अतः ऐसे कथनों को नयकथन कहना श्रेयस्कर नहीं है। रही अस-स्थावर जीवों की हिंसा से बचने की और कुम्हार और सुनार के व्यवहार की बात, सो ये सब बातें तो लौकिक बातें हैं, इनका व्यवहार नयामासों से ही चल जायगा।

वस्तुस्थिति यह है अध्यात्म के जोर में ही द्वितीयशैली में सञ्ज्ञेय-सहित और सञ्ज्ञेयरहित पदार्थों के संयोगादि को विषय बनानेवाले ज्ञान को नयामास कहा गया है, क्योंकि उन्हें नय न मानने से जो व्यवहारापत्ति खड़ी हुई, उसके निराकरण के लिए उन्हें उपेक्षाबुद्धि से ही सही, पर नयामासों की शरण में जाना पड़ा।

(२) प्रश्न :— क्या अध्यात्म के जोर में भी ऐसे कथन किये जाते हैं? किये जा सकते हैं? क्या परमाणु में इसप्रकार के कथन उपलब्ध होते हैं?

उत्तर :— हाँ, हाँ, क्यों नहीं, अवश्य प्राप्त होते हैं; एक नहीं, अनेकों प्राप्त होते हैं। अध्यात्म के जोर में राग को पुद्गल कहा ही जाता है। उक्त कथन के आधार पर कोई राग में रूप, रस, गंध और स्पर्श खोजने लगे तो निराश ही होगा। अथवा कोई ऐसा सोचने लगे कि पुद्गल दो प्रकार का होता होगा—एक रूप-रस-गन्धादिवाला और दूसरा इनसे रहित तो वह सत्य को नहीं पा सकेगा। आत्मा से भिन्न बताने के लिए अध्यात्म के जोर में उसे पुद्गल कहा गया है, वस्तुतः वह पुद्गल नहीं है। है तो वह आत्मा की ही विकारी पर्याय।

इसीप्रकार परजीवों को अजीव कहना, परद्रव्यों को अद्रव्य कहना—आदि कथन भी अध्यात्म के जोर में किये गये कथन हैं। परमाणु में इसप्रकार के कथनों की कमी नहीं है। यदि आप परमाणु का अध्ययन करेंगे तो इसप्रकार के अनेकों कथन आपको पद-पद पर प्राप्त होंगे।

जब अध्यात्म के जोर में अन्य जीव को अजीव कहा जा सकता है, परद्रव्य को अद्रव्य कहा जा सकता है, राग को पुद्गल कहा जा सकता है; तो फिर देहादि संयोगों को विषय बनानेवाले नयों को नयामास क्यों नहीं कहा जा सकता है?

अध्यात्म के उक्त कथनों का भ्रम समझने के लिए आध्यात्मिक कथनों की विवक्षाओं को गहराई से समझना होगा, अन्यथा अध्यात्म पढ़कर भी आत्मा हाथ नहीं आवेगा।

यदि ध्यातृ ह्यग्रचार के कथनों में ध्यातृपर्यवर्तिन होते तो फिर अध्यारम जगत् में ध्यातृको ऐसे घनेतों ध्यातृयों का मामना करना होगा। वही ध्यातृ को सान्ना द्रव्य निगा मिलेगा तो वही दगाई गदार्ग। वही पुण्य और पाप दोनों एक^१ अध्यारम पुण्य को भी पाप बनाया गया होगा^२ तो वही केवमजानादि ध्यातृभाषों को परद्रव्य कहकर हेय बनाया गया होगा।^३

इसका तात्पर्य यह नहीं समझना कि ध्यातृपर्यवर्तिन कथन उत्पट्टाग होते हैं। वे उत्पट्टाग तो नहीं, पर अट्टपटे अक्षय होते हैं। वे कथन किसी विशिष्ट प्रयोजन से किये गये कथन होते हैं, उनके माध्यम में जानीजन कोई विशिष्ट बात कहना चाहते हैं। हमें उक्त कथनों की गहराई में जाने का प्रयत्न करना चाहिए, उन्हें उत्पट्टाग जानकर यंत्र ही नहीं छोड़ देना चाहिए, अपितु इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि वे कथन किस विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए किये गये हैं तथा उनकी विवक्षा क्या है ?

उक्त कथनों का वजन हमारे ध्यान में घाना चाहिए, तभी हम उनके मर्म तक पहुँच सकेंगे। अध्यारम के जोर में किये गये कथनों का वास्तविक मर्म तो सभी प्राप्त होगा, जबकि हम अध्यारम के उक्त जोर में से स्वयं गुजरेंगे, पार होंगे और उनका मर्म हमारी अनुभूति का विषय बनेगा।

कबीर की उलटबासियों के समान अध्यारम के ये कथन अपने भीतर गहरे मर्म छिपाये होते हैं। ये कथन अध्यारम के रंग में सराबोर

^१ पुण्य-पाप अधिवार, समयसार, प्रवचनसार, गाथा ७७ एवं पुण्य-पाप एकरव द्वार समयसार नाटक आदि में इस बात को विस्तार में समझाया गया है।

^२ जो पाउ बि सो पाउ मुनि सखु इ को बि मुनेइ।

ओ पुणु बि पाउ बि भणइ सो बुहु को बि हवेइ ॥७१॥

पाप को पाप तो सब जानते हैं; परन्तु जो पुण्य को भी पाप जानता है, वह कोई बिरला विद्वान ही होता है। — योगसार, गाथा ७१

^३ पुणुससयतभावा परदब्ब परसहावमिदि हेय।

सगदब्बमुवादेय अनरतिच्च हवे धप्पा ॥५०॥

पूर्वोक्त सर्व भाव (धार्मिक आदि) पर स्वभाव है, परद्रव्य हैं; इसलिए हेय है। अन्तस्तत्त्वं स्वद्रव्य आत्मा ही उपादेय है — नियमसार, गाथा ५०

अपने में ही मगन आनियों के अन्तर से सहज प्रस्फुटित होते हैं। इन्हें भाषा और शैलियों की चौखट में फिट करना आसान नहीं है, ये कथन लोक पर चलने के आदी नहीं होते। किसी विशिष्ट लोक पर चलकर इनके मर्म को नहीं पाया जा सकता। मात्र पढ़-पढ़कर इनका मर्म नहीं पाया जा सकता, इनके मर्म को पाने के लिए अनुभूति की महाराइयो में उतरना होगा।

(३) प्रश्न :— यदि ऐसा मान लिया जाय तो समस्या हल हो सकती है कि प्रथमशैली आगम की है और द्वितीयशैली अध्यात्म की।

उत्तर :— नहीं, भाई ! यह दोनों ही शैलियाँ अध्यात्म की ही हैं। आगम और अध्यात्म की शैली का अन्तर नहीं जानने के कारण ही आप ऐसी बात करते हैं।

आगम और अध्यात्म शैली में मूलभूत अन्तर यह है कि आगमशैली में नयों का प्रयोग छोटे द्रव्यों की मुख्यता से होता है, जबकि अध्यात्मशैली में आत्मा की मुख्यता से नयों का प्रयोग होता है। आगम की शैली में वस्तुस्वरूप का प्रतिपादन मुख्य रहता है और अध्यात्मशैली में आत्मा के हित की मुख्यता रहती है।

मुख्यरूप से आगम के नय द्रव्याधिक, पर्यायाधिक, नैगम, सप्रह, व्यवहार, अजुसूत्र, शब्द, समभिरुद्ध तथा एवभूत हैं। उपनय भी आगम के नयों में ही आते हैं, जिनके भेद सद्भूतव्यवहारनय, असद्भूतव्यवहारनय और उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय हैं।

इसीप्रकार मुख्यरूप से अध्यात्म के नय निश्चय और व्यवहार हैं।

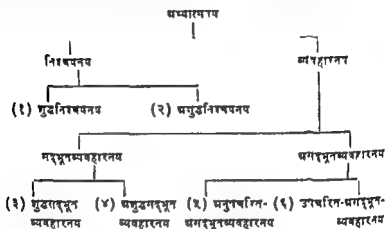
यद्यपि आगम के नयों में भी आत्मा की चर्चा होती है, क्योंकि छद्म-द्रव्यों में आत्मा भी तो आ जाता है; तथापि आगम के नयों में जो आत्मा की चर्चा पाई जाती है— वह वस्तुस्वरूप के प्रतिपादन की मुख्यता से होती है, आत्महित की मुख्यता से नहीं।

यद्यपि वस्तुस्वरूप की समझ भी आत्महित में सहायक होती है, तथापि वस्तुस्वरूप की दृष्टि से बिने गये प्रतिपादन में और आत्महित की दृष्टि से बिने गये प्रतिपादन में शैलीगत अन्तर अवश्य है।

यद्यपि निश्चय-व्यवहारनय मुख्यरूप से अध्यात्म के नय हैं, तथापि जब उनका प्रयोग आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्यों के मन्दर्भ में होता है, तो आगम के नयों के रूप में होता है।

अध्यात्मनयो की चर्चा करते हुए नान्यम्,^१ आत्मनिष्ठानि^२ और; बृहद्द्रव्यमग्रह^३ में उनके द्वाः भेद गिनाये गये हैं। उनमें दो प्रकार के निश्चयनय और चार प्रकार के व्यवहारनय। इन्हे निम्नलिखित षाट् में पच्चीनरह गयमा जा सकता है:-

उक्त अध्यात्मनयो का स्वरूप मोदाहरण बृहद्द्रव्यमग्रह में इसप्रकार दिया गया है:-

“अथ अध्यात्मभावया नयलक्षणं कथ्यते ।

सर्वे जीवाः शुद्धबुद्धकस्वभावाः इति शुद्धनिश्चयनयलक्षणम् । रागादय एव जीवाः इत्यशुद्धनिश्चयनयलक्षणम् । गुणगुणिनोरभेदोऽपि भेदोपचार इति सद्भूतव्यवहारलक्षणम् । भेदोऽपि सत्यभेदोपचार इत्यसद्भूतव्यवहारलक्षणम् । तथाहि-जीवस्य केवलज्ञानादयो गुणा इत्यनुपचरितसंज्ञाशुद्धसद्भूतव्यवहारलक्षणम् । जीवस्य मतिज्ञानादयो विभाव-गुणा इत्युपचरित संज्ञाशुद्धसद्भूतव्यवहारलक्षणम् । ‘मदीयो ब्रह्मिण्यादि’ संश्लेषसंबन्धसहित पदार्थः पुनरनुपचरितसंज्ञासद्भूतव्यवहारलक्षणम् । यत्र तु संश्लेषसंबन्धो नास्ति तत्र ‘मदीयः पुत्र इत्यादि’ उपचरिताभिधानासद्भूतव्यवहारलक्षणमिति नयचक्रमूलभूतं संक्षेपेण नयषट्कं ज्ञातव्यमिति ।^४

^१ देवसेनाचार्यवृत्त नयचक्र, पृष्ठ २५-२६

^२ आत्मनिष्ठानि, पृष्ठ २२८

^३ बृहद्द्रव्यमग्रह, भाषा ३ की टीका

^४ यही

प्रथम अध्यात्मभाषा से नयों के लक्षण कहते हैं :-

'सर्व जीव शुद्ध-वृद्ध-एकस्वभाववाले हैं' - यह शुद्धनिश्चयनय का लक्षण है। 'रागादि हो जीव हैं' - यह अशुद्धनिश्चयनय का लक्षण है। 'गुण और गुणी अभेद होने पर भी भेद का उपचार करना' - यह सद्भूत-व्यवहार का लक्षण है। 'जीवके केवलज्ञानादि गुण हैं' - यह अनुपचरित-शुद्धसद्भूतव्यवहार का लक्षण है। 'जीवके मतिज्ञानादि विभावगुण हैं' - यह उपचरित-अशुद्धसद्भूतव्यवहार का लक्षण है। संश्लेषसंबंधवाले पदार्थों में 'शरीरादि मेरे हैं' - यह अनुपचरित-असद्भूतव्यवहार का लक्षण है। जहाँ संश्लेषसंबंध नहीं है - 'वहाँ पुत्रादि मेरे हैं' - यह उपचरित-असद्भूतव्यवहार का लक्षण है।

इसप्रकार नयचक्र के मूलभूत छह नय संक्षेप में जानना चाहिए।'

उक्त सम्पूर्ण नयों को विषयवस्तु बताते समय आत्मा को सामने रखा गया है। तथा प्रत्येक नय का वजन (महिमा) आत्महित की मुख्यता में निश्चित किया गया है। उनको भूतायंता और अभूतायंता का आधार भी आत्महित की दृष्टि को बनाया गया है।

पंचाध्यायी में व्यवहारनय के तो चारों भेद स्वीकार कर लिये गये हैं, किन्तु उनकी विषयवस्तु के संबंध में भिन्न अभिप्राय व्यक्त किया गया है तथा निश्चयनय के भेद उन्हें स्वीकार नहीं हैं। इन सबकी चर्चा विस्तार से की ही जा चुकी है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि यह दोनों ही शैलियाँ अध्यात्म शैलियाँ हैं।

(४) प्रश्न :- प्रतिपादन चाहे वस्तुस्वरूप की मुख्यता से हो, चाहे आत्महित की मुख्यता से; होगा तो वंसा ही जैसा वस्तु का स्वरूप है, अन्यथा तो हो नहीं सकता। आत्महित भी तो वस्तुस्वरूप को सच्ची समझ में ही होता है। अतः दोनों दृष्टियों से किये गये प्रतिपादन में अन्तर कैसे हो सकता है ? यदि होता है तो किमप्रकार का होता है ? कृपया उदाहरण देकर समझाइये।

उत्तर :- अब हम स्कूल में छात्रों को भारत की परिवहन व्यवस्था मानचित्र द्वारा समझाते हैं तो हमारी प्रतिपादन शैली जिसप्रकार की होती है, किसी पथिक को रास्ता बताते समय उसप्रकार की नहीं होती। मानचित्र द्वारा परिवहन व्यवस्था समझाते समय हमारी दृष्टि में सम्पूर्ण भारत रहता है। भारत के प्रमुख नगर, ग्रामादि के साथ-साथ परिवहन

के विभिन्न साधनों का भी ध्यान रखना होता है। हवाई मार्ग, रेलमार्ग, सड़कें आदि की अपेक्षा सभी बातें विस्तार में बतानी होती हैं, किन्तु रेलवे स्टेशन पर लड़े किसी व्यक्ति द्वारा किसी नगर विशेष को जाने का रास्ता पूछने पर उक्त नगर को जानेवाली उपयुक्त ट्रेन को बताना ही अभीष्ट होता है। उमने सामने भारत की परिवहन व्यवस्था संवधी मानचित्र खोलकर सभी स्थानों के सभी मार्गों को बताने का उपक्रम नहीं किया जाता है।

उसीप्रकार आगम महासागर है। उसमें तो सम्पूर्ण विश्व व उनकी प्रत्येक इकाई का स्वरूप, संरचना, परिणामन व्यवस्था आदि सभी बातें विस्तार से समझाई जाती हैं। अध्यात्म आगम का ही एक अंग है, उसमें आत्मार्थी को मात्र परमार्थ आत्मा का स्वरूप ही समझाया जाता है, क्योंकि परमार्थ आत्मा के आश्रय से ही मुक्ति की प्राप्ति संभव है।

जिसप्रकार मानचित्र में चित्रित परिवहन व्यवस्था में वह मार्ग भी निश्चितरूप से दिखाया गया होता है, जो मार्ग कोई विशेष पथिक जानना चाहता है, तथापि विभिन्न मार्गों की भीड़ में उसे खोज पाना साधारण नागरिक के लिए संभव नहीं होता। जब उसी मार्ग की मुख्यता से घने मानचित्र को देखते हैं तो वह मार्ग सर्वसाधारण को भी एकदम स्पष्ट हो जाता है। उसी मार्ग की मुख्यता से बना विशिष्ट मानचित्र यद्यपि परिवहन व्यवस्था संवधी मानचित्र का ही अंग होता है, तथापि उसकी रचना कुछ इसप्रकार की होती है कि जिसमें उक्त मार्ग विशेष रूप से प्रकाशित होता है।

उसीप्रकार आगम में भी आत्महितकारी कथन है, तथापि उमने वस्तुस्वरूप का सभी कोणों से अति विस्तृत प्रतिपादन होने से उसमें से अपनी प्रयोजनभूत बात निकाल लेना सर्वसाधारण के कष्ट की बात नहीं है। आगम के ही एक अंग अध्यात्म में प्रयोजनभूत बात की मुख्यता से ही कथन होने से उमकी बात आत्महित में विशेष हेतु बनती है।

(५) प्रश्न :- तो क्या आगम में अप्रयोजनभूत बातों का भी कथन होता है ?

उत्तर :- कथो नहीं, अवश्य होता है। प्रयोजनभूत तो जीवादि नरवार्थ ही हैं। शेष सब तो अप्रयोजनभूत ही हैं। आगम का उद्देश्य तो वस्तुव्यवस्था का विवेचन करना होता है। यदि आगम के कथन को प्रयोजनभूत मानने से तो फिर सम्पूर्ण आगम के जानकार

को ही सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान होगा तथा सम्यक्चारित्र्य सम्यग्दृष्टि को ही होता है, अतः चारित्र्य भी उन्हीं को होगा । इसप्रकार श्रुतकेवलो के प्रतिरिक्त किसी भी क्षयस्थ को मोक्षमार्ग का आरम्भ भी नहीं होगा । अतः यह निश्चित हुआ कि मुक्तिमार्ग की सम्यक् जानकारी के लिए ही नहीं, अपितु उस पर चलने के लिए भी आगम की सम्पूर्ण जानकारी आवश्यक नहीं है; किन्तु अध्यात्म में निरूपित जानकारी अत्यन्त आवश्यक है, उसके बिना मुक्ति मार्ग का आरम्भ संभव नहीं है ।

(१) प्रश्न :—तो क्या फिर आपके अनुसार आगम का अध्ययन करना व्यर्थ है ?

उत्तर :—नहीं, भाई ! व्यर्थ नहीं है । हमने तो यह कहा था कि सम्यग्दर्शनादिरूप मोक्षमार्ग की प्राप्ति के लिए सम्पूर्ण आगम का पढ़ना अनिवार्य नहीं है और आप उते व्यर्थ बताने लगे, वह भी हमारे नाम पर । अध्यात्म भी तो आगम का ही अंग है । अध्यात्म का धर्म जानना अनिवार्य होने से आगम का अध्ययन भी अतः अनिवार्य तो हो ही गया, किन्तु सम्पूर्ण आगम का पढ़ना अनिवार्य नहीं है, फिर भी उपयोगी अवश्य है; क्योंकि आगम में सर्वत्र आत्मा को जानने की प्रेरणा दी गई है । आत्महित का प्रेरक होने से उसकी उपयोगिता अमंदिग्य है ।

दूगरे आगम और अध्यात्म के शास्त्रों में ऐसा कोई विशेष विभाजन भी तो नहीं है कि आगम शास्त्रों में अध्यात्म-वर्णन ही न हो या अध्यात्म शास्त्रों में आगम की बात आती ही न हो । भेद तो मात्र मुख्यता का है । गमयणादि शास्त्रों में अध्यात्म की मुख्यता है और गोष्मटसारादि शास्त्रों में आगम भी मुख्यता है । आगम और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, अपितु पूरक हैं । आगम के अध्ययन से अध्यात्म की पुष्टि ही होती है । अतः जितना बन गये आगम का अध्ययन भी अवश्य करना चाहिए ।

आगम, अध्यात्म के लिए और आत्ममाध्याम, अध्यात्मियों के लिए आधार प्रदान करता है, उदाहरण प्रस्तुत करता है । आगम और अध्यात्म दोनों का भेद आत्ममाध्याम के विशेष के लिए नहीं समझना आ रहा है, अपितु वह भेद इतना स्पष्ट बिना आ रहा है कि जिससे पार दोनों शक्तियों से निर्हित अनुस्वरूप का सम्यक्-निर्ज्ञान कर सकें ।

हाँ, यह बात सत्य है कि यदि आपके पास सम्यक् ब्रह्म की दृष्टि का विचार भी कम है तो आपकी अध्ययन में प्राथमिकता का निर्धारण

तो करना ही होगा। प्राणमिचना के निर्णय में अन्धकार को ही मुख्यता देनी होगी, अन्यथा यह असम्भव नहीं ही होगा।

यदि प्राण धारण की वृद्धि और समय को सभी के कारण प्राणम का विस्तृत अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो उम्मेदों प्राणों धारण में विशेष परेशानी तो नहीं होगी, पर इतना बताने प्राणम के अध्ययन की निरर्थकता सिद्ध करने का अर्थ प्रमाण न करें।

जिनके पास समय है, वृद्धि भी तीव्र है और जिन्होंने प्राणम सम्पूर्ण जीवन ही आत्मस्थिति के लिए समर्पित कर दिया है; वे लोग भी यदि अन्धकार के माध-माध प्राणम का अध्ययन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा।

आचार्यबन्धु पंडित श्री टोडरमलजी ने जारी की अनुयोगों के स्वरूप और प्रतिपादन जीवी का विस्तृत विवेचन^१ करने हुए सभी के अध्ययन को उपयोगिता पर विस्तार में प्रकाश डाला है। विस्तारभय से यही उम्मेद देना संभव नहीं है। जिज्ञासु पाठकों से उम्मेद मूलतः पढ़ने का माग्न प्रचुरोप है।

प्राणम का विरोधी अन्धकार भी नहीं हो सकता, अन्धकार का विरोधी प्राणम भी हो सकता। जो प्राणम का मर्म नहीं जानता, वह अन्धकार का मर्म भी नहीं जान सकता और जो अन्धकार का मर्म नहीं जानता, वह प्राणम का मर्म भी नहीं जान सकता। सम्यग्ज्ञानी प्राणम भी है और अन्धकार भी, तथा मिथ्याज्ञानी प्राणम भी नहीं और अन्धकार भी नहीं होता।

पंडित श्री बनारसीदासजी परमार्थवचनिका में लिखते हैं :-

“वस्तु का जो स्वभाव उसे प्राणम कहते हैं, आत्मा का जो अधिकार उसे अन्धकार कहते हैं। मिथ्यादृष्टि जीव न प्राणम, न अन्धकार। क्या? इसलिए कि कथनमात्र तो प्रत्यक्ष के वस्तु में प्राणम-अन्धकार का स्वरूप उपदेश मात्र कहना है, प्राणम-अन्धकार का स्वरूप मध्यम-प्रकार से नहीं जानना, इसलिए मूढ़ जीव न प्राणम, न अन्धकार; निर्वेदकत्वात्।”

(७) प्रश्न :- मद्भूतव्यवहारनय, अमद्भूतव्यवहारनय और उपचरित-अमद्भूतव्यवहारनयों को प्राणम के नयों में भी गिनाया है और अन्धकार के नयों में भी - इसका क्या कारण है। क्या वे दोनों शक्तियों के नय हैं? यदि हाँ तो उनमें परस्पर क्या अन्तर है?

^१ मोक्षमार्गवचनिका, पाठवी अधिकार

उत्तर—हाँ, ये नय दोनो ही शैलियों में पाये जाते हैं। आगमशैली में उपनय के नाम से तीन भेदों में प्राप्त होते हैं तथा अध्यात्मशैली में व्यवहार नय के भेद-प्रभेदों के रूप में चार प्रकार के होते हैं। इन सब की चर्चा पहले की ही जा चुकी है। अध्यात्मशैली में इनका प्रयोग आत्मा के सन्दर्भ में ही होता है, जबकि आगमशैली में सभी द्रव्यों के सन्दर्भ में इनका प्रयोग पाया जाता है। यही कारण है कि जिसप्रकार आगम के असद्भूतव्यवहारनय में स्वजातीय, विजातीय आदि भेद बनते हैं; उसप्रकार के भेद अध्यात्म के असद्भूतव्यवहारनय में नहीं होते। तथा द्रव्य में द्रव्य का उपचार आदि नो भेद भी आगम के असद्भूतव्यवहारनय में ही बनते हैं, अध्यात्म के असद्भूतव्यवहारनय में नहीं।

अध्यात्म के नयों के सभी उदाहरण आगम में भी प्राप्त हो सकते हैं, आगम के भी माने जा सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म आगम का ही एक भ्रम है और आत्मा भी छह द्रव्यों में से ही एक द्रव्य है। परन्तु आगम के सभी नय अध्यात्म पर भी घटित हो—यह आवश्यक नहीं है।

१. आगम समस्त लोकालोक को अपने में समेटे होने से उसका क्षेत्र विस्तृत है और उसकी प्रकृति भी विस्तार में जाने की है। मात्र आत्मा तक सीमित होने तथा अपने में ही सिमटने की प्रकृति होने से अध्यात्म के नयों में भेद-प्रभेदों का वैसा विस्तार नहीं पाया जाता, जैसा कि आगम के नयों में पाया जाता है।

आगम फैलने की, और अध्यात्म अपने में ही सिमटने की प्रक्रिया का नाम है।

(८) प्रश्न :—यदि यह बात है तो फिर आपने अध्यात्मनयों की चर्चा में आगम के इन नयों का उल्लेख क्यों किया ? इससे यह भ्रम ही सकता है कि ये भी अध्यात्म के ही नय हैं।

उत्तर :—निश्चय-व्यवहार यद्यपि मुख्यरूप से अध्यात्म के नय हैं, तथापि इनका प्रयोग आगम में होता ही न हो।—ऐसी बात भी नहीं है। जब निश्चय-व्यवहार का प्रयोग छह द्रव्यों की मुख्यता से होता है, तब आगम के नयों के रूप में ही होता है। तथा आत्मा की मुख्यता से होता है तो अध्यात्म के नयों के रूप में उनका प्रयोग पाया जाता है। अतः ऐसा कहना पूर्णतः सत्य नहीं है कि यह मात्र अध्यात्मनयों की ही चर्चा चल रही है; हाँ यह बात अवश्य है कि निश्चय-व्यवहार की यह चर्चा अध्यात्म की मुख्यता से अवश्य की जा रही है। अतः गौरव से की गई आगम के नयों की चर्चा

भ्रमंगत नहीं है। ग्रन्थ चाहे अध्यात्म के हों अथवा आगम के, अधिकांश ग्रन्थों में आगम और अध्यात्म — दोनों प्रकार के नयों का प्रयोग प्राप्त होता है। उनके अध्ययन करते समय यदि एक ही प्रकार के नयों का ज्ञान हो तो अनेक भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं। इसप्रकार के भ्रम उत्पन्न न हो, इसलिए दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक साथ स्पष्टीकरण कर देना उचित प्रतीत हुआ। तथा दोनों प्रकार के नयों का स्पष्ट उल्लेख कर देने से किसी भी प्रकार के भ्रम उत्पन्न होने की संभावना स्वतः ममाप्त हो जाती है। दोनों की तुलनात्मक स्थिति स्पष्ट करने के लिए भी यही अवसर उपयुक्त था, क्योंकि जब आगे चलकर आगम के नयों की विस्तृत चर्चा होगी, तब तक के लिए इस विषय की यों ही अस्पष्ट छोड़ देने से अनेक आशकाएँ अवश्य उत्पन्न हो सकती थीं।

(६) प्रश्न :— अध्यात्मनयों में निश्चयनय के दो ही प्रकार बताएँ हैं, जबकि आपने चार प्रकार के निश्चयनयों की चर्चा की है। क्या इसका भी कोई विशेष कारण है ?

उत्तर :— अध्यात्मशास्त्रों में शुद्धनिश्चयनय और अशुद्धनिश्चयनय के साथ-साथ एकदेशशुद्धनिश्चयनय और परमशुद्धनिश्चयनय शब्दों का भी प्रयोग तुल्यकर हुआ है। अतः निश्चयनय के भेदों में उनका उल्लेख आवश्यक था, अन्यथा भ्रम उत्पन्न हो सकते थे। ये दोनों भेद शुद्धनिश्चयनय के ही हैं, अतः इन्हें समग्र रूप से शुद्धनिश्चयनय भी कहा जा सकता है। इसलिए निश्चयनय के दो या चार भेद कहने में कोई विरोध या मतभेद की बात नहीं है।

इनका स्पष्टीकरण यथास्थान बहुत विस्तार से किया जा चुका है, अतः उसे यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है।

(१०) प्रश्न :— आत्महित के लिए जिन बातों का जानना अनिवार्य नहीं है — ऐसी अप्रयोजनभूत बातों को आगम में क्यों समझाया गया है ?

उत्तर :— जब तक कोई दर्शन समग्र वस्तु व्यवस्था पर प्रकाश नहीं डालता, तब तक वह दर्शन नाम प्राप्त नहीं कर सकता। प्रयोजनभूत तत्त्वों की जानकारी प्राप्त करते समय आत्मार्षों जिज्ञासुओं को भी अप्रयोजनभूत तत्त्वों के सम्बन्ध में भी महज जिज्ञासाएँ उत्पन्न होती हैं, उनका समाधान भी आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु भी प्र विषय व्यवस्था का प्रतिपादन आवश्यक ही है।

जिसप्रकार एक वकील को कानून की जानकारी तो अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना वह वकालत करेगा कैसे ? किन्तु अन्य विषयों का ज्ञान होना यद्यपि उसके लिए अनिवार्य नहीं है, तथापि अन्य विषयों का भी सामान्य ज्ञान तो अपेक्षित है ही । उसीप्रकार एक आत्मारथी को प्रयोजनभूत आत्मा आदि पदार्थों का जानना अनिवार्य है, अन्यथा वह आत्मानुभव करेगा कैसे ? किन्तु अप्रयोजनभूत पदार्थों का ज्ञान यद्यपि उसके लिए अनिवार्य नहीं है, तथापि अप्रयोजनभूत पदार्थों का भी सामान्य ज्ञान तो अपेक्षित है ही ।

आध्यात्मिक ग्रंथों में प्रतिपादित प्रयोजनभूत शुद्धात्मादि तत्त्व तो आगम, अनुमानादि के साथ-साथ प्रत्यक्षानुभूतिगम्य पदार्थ हैं, किन्तु अप्रयोजनभूत पदार्थ तो अल्पज्ञों द्वारा आगमादि परोक्षज्ञानों द्वारा ही जाने जा सकते हैं । अतः उनका प्रतिपादन भी आवश्यक होने से आगम में उनका प्रतिपादन किया गया है ।

परमात्मा आत्मज्ञ होने के साथ-साथ सर्वज्ञ भी होते हैं, तथा प्रत्येक आत्मा भी परमात्मा के समान आत्मज्ञ व सर्वज्ञस्वभावी है । भीतराणी परमात्मा की निरक्षरी दिव्यध्वनि में आत्मा के समान सर्वलोक का प्रतिपादन भी सहज होता है । उस दिव्यध्वनि के आधार पर नण्णधरदेवादि आचार्य परम्परा द्वारा जिन शास्त्रों का निर्माण होता है, उनमें भी आत्मा के साथ-साथ सर्वलोक का भी प्रतिपादन होता है । उनमें से जिनमें आत्मा आदि प्रयोजनभूत तत्त्वार्थों की चर्चा होती है, वे अध्यात्म शास्त्र कहे जाते हैं और जिनमें सर्व जगत की व सर्व प्रकार की चर्चा होती है, उन्हें आगम कहते हैं । आगम और अध्यात्म — दोनों को मिलाकर भी आगम कहा जाता है ।

इसप्रकार आगम और अध्यात्म — दोनों ही भगवान की वाणी हैं । उनमें हीनाधिक का भेद करना उचित नहीं है, तथापि बुद्धि की अल्पता और समय की कमी आदि के अनुसार प्राथमिकता का निर्णय तो करना ही होगा । इस प्रक्रिया में प्रयोजनभूत पदार्थों को सहज प्राथमिकता प्राप्त होने से आत्मारथी की दृष्टि में आगम की अपेक्षा अध्यात्म को सहज प्राथमिकता प्राप्त हो जाती है । वस बात इतनी ही है, परन्तु इसमें आगम के प्रतिपादन या अध्ययन की निरर्थकता खोजना बुद्धिमानों का नहीं है ।

(११) प्रश्न :- अध्यात्म के नयों में द्रव्याधिक, पर्यायाधिक तथा नैगमादि नयों की खर्चा नहीं है, किन्तु आगम में निश्चय-व्यवहार के साथ-साथ उक्त नयों की भी खर्चा है। इसका क्या कारण है ?

उत्तर :- आगम और अध्यात्मशैली में मूलभूत अन्तर यह है कि अध्यात्मशैली की विषयवस्तु आत्मा, आत्मा की विकारी-अविकारी पर्यायों और आत्मा से परवस्तुओं के संबंधमात्र है। आगमशैली की विषय-वस्तु छहों प्रकार के समस्त द्रव्य, उनकी पर्यायों और उनके परस्पर के संबंध आदि स्थितियाँ हैं। इसी बात को सूत्ररूप में कहें तो इसप्रकार कह सकते हैं कि - "आगम का प्रतिपाद्य सम्मान वस्तु है और अध्यात्म का प्रतिपाद्य चिन्मात्र वस्तु है।"

अपने प्रतिपाद्य को स्पष्ट करने के लिए अध्यात्म को मात्र तीन बातों का स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

(१) अभेद भ्रूलण्ड चिन्मात्र वस्तु

(२) चिन्मात्र वस्तु का अन्तरग बंधन एवं उपाधियाँ

(३) चिन्मात्र वस्तु का पर से संबंध और उनकी अभूतायता।

चिन्मात्र वस्तु के उक्त दृष्टिकोणों से प्रतिपादन के लिए अध्यात्म शैली ने निश्चय-व्यवहारनयों तक ही अपने को सीमित रखा और उक्त तीनों बिन्दुओं के स्पष्टीकरण के लिए उसने क्रमशः निश्चयनय, सद्भूत-व्यवहारनय और असद्भूतव्यवहारनय का उपयोग किया है।

आगमशैली को अपनी विषयवस्तु के स्पष्टीकरण के लिए अनेक प्रकार के अनेकों नय स्वीकार करने पड़े, क्योंकि उसका क्षेत्र असीमित है। उसकी सीमा में इन्होंने द्रव्य, उनके गुण और पर्यायों मात्र नहीं हैं, अपितु उसमें आगे उनके परस्पर संयोग-वियोग, मानसिक स्वरूप, लौकिक उपचार, निरोपों-संबंधी व्यवहार आदि सबकुछ भी समाहित है। यही कारण है कि उसे निश्चय-व्यवहार के प्रतिरिक्त, द्रव्यों को ग्रहण करने-वाला द्रव्याधिकनय, पर्यायों को ग्रहण करनेवाला पर्यायाधिकनय, स्वरूपों को ग्रहण करनेवाला नैगमनय, विभिन्न द्रव्यों का संग्रह करनेवाला संग्रहनय, संगृहीत द्रव्यों में भेद करनेवाला व्यवहारनय, एक समय की पर्याय को ग्रहण करनेवाला ऋजुसूत्रनय, शब्दों के प्रयोगों का ग्राहक शब्दनय, ऋद्धियों का ग्राहक समभिच्छेदनय, एवं तार्कालिक त्रियायसापों को ग्रहण करनेवाला एवंभूतनय स्वीकार करना पड़ा। इनके प्रतिरिक्त ५ भी हैं। इन सबके भेद-अभेदों का बहुत विस्तार है। इन सब की

चर्चा भागे चलकर यथास्थल ही की जावेगी । अतः यहाँ उनके विस्तार में जाना प्रासंगिक न होगा ।

(१२) प्रश्न :— इसका मतलब तो यह हुआ कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है । क्या हमको यह सब समझना होगा ? ये सब बातें तो विद्वानों की हैं; हमें इन सबसे क्या ? हमारे पास इतना समय नहीं है कि इन सब में माया मारें, हमें तो सीधा सच्चा मार्ग चाहिए । आप कहे तो चाहे जितना रूपया खर्च कर सकते हैं, पर इन सब चक्करो में पड़ना अपने बस की बात नहीं है । हम तो आत्मारथी हैं, हमें कोई पण्डित मोढ़े ही बनना है; जो इन सबमें उसमें ?

उत्तर :— भाई ! बात तो ऐसी ही है । अभी तो मात्र निश्चय-व्यवहार की ही चर्चा हुई है । द्रव्याधिक, पर्यायाधिक, नैगमादि सात नय; उपनय तथा प्रवचनसार में समागत ४७ नयों की चर्चा अभी शेष है । पर घबड़ाने की आवश्यकता नहीं है । मुक्तिमार्ग तो सीधा, सच्चा, सरल और सहज है ।

भाई ! तुम तो स्वभाव से अनन्तज्ञान के धनी, ज्ञानानन्दस्वभावी भगवान् आत्मा हो; स्वभाव में भरा अनन्तमानन्द और अनन्तज्ञान पर्याय में भी प्रगट करने अर्थात् पर्याय में भगवान् बनने के सकल्पवाले आत्मारथी बन्धु हो । सर्वज्ञ बनने के आकांक्षी होकर इतना जानने से ही घबड़ाने लगे । ज्ञान का कोई भार नहीं होता — यह जानते हुए भी ऐसा क्यों कहते हो कि क्या हमें भी यह सब समझना होगा ? भाई ! तुम्हें तो मात्र अपना आत्मा ही जानना होगा, शेष सब तो तुम्हारे ज्ञान में भलकेंगे । ये सब तुम्हारे ज्ञान में सहज ही प्रतिबिम्बित हो, क्या इसमें भी तुम्हें ऐतराज है ? यदि हाँ तो फिर आप सर्वज्ञ भी क्यों बनना चाहते हैं ? क्योंकि सर्वज्ञ बन जाने पर तो लोकालोक के समस्त पदार्थ आपके ज्ञानदर्पण में प्रतिबिम्बित होंगे ।

‘ये सब बातें तो विद्वानों की हैं, हमें इनसे क्या ? हम तो आत्मारथी हैं ।’ — ऐसा कहकर आप क्या कहना चाहते हैं ? क्या जिनवाणी का अध्ययन-मनन करना मात्र विद्वानों का काम है, आत्मारथियों का नहीं ? क्या विद्वान् आत्मारथी नहीं होते या आत्मारथी विद्वान् नहीं हो सकता ? भाई ! सच्चा आत्मारथी ही वास्तविक विद्वान् होता है और जिनवाणी या ज्ञानकार विद्वान् ही सच्चा आत्मारथी हो सकता है । जिनवाणी के अध्ययन-मनन में अर्थात् प्रगट करनेवाले, जिनवाणी के अध्ययन-मनन को हेतु समझनेवाले, विषयवस्तु और वंधापानी में अन्धे होकर उलझे रहनेवाले लोग आत्मारथी नहीं हो सकते ।

करो, बन सके तो दूसरों को भी पड़ाओ, पढ़ने की प्रेरणा दो, इसे जन-जन तक पहुँचाओ, घर-घर में बसाओ । हमें न कर सके तो यह काम करने-वालों को सहयोग अवश्य करो । यह भी न कर सके तो कम से कम इस भूमे काम की अनुमोदना ही करो । बुरी होनहार से यह भी संभव न हो तो कम से कम इसके विरुद्ध मानावरण तो मत बनाओ, इस काम में सगे लोगों की टींग तो मत लीओ ! इसके अध्ययन मनन की निरर्थक तो मत बताओ, इसके विरुद्ध मानावरण तो मत बनाओ । यदि आप इस महान् कार्य को नहीं कर सकते, करने के लिए लोगों की प्रेरणा नहीं दे सकते, तो कम से कम इस कार्य में सगे लोगों की निरुत्साहित तो मत करो, उनकी गिल्ली तो मत उठाओ । आपका इतना सहयोग ही हमें पर्याप्त होगा ।

आशा है आप हमारी बात पर गम्भीरता से विचार करेंगे । यदि आपने हमारे दर्द को पहिचानने का यत्न किया और हमारी बात को गम्भीरता से लिया तो सहज ही यह समझ में आ जावेगा कि आगिर हम चाहते क्या हैं ?

(१५) प्रश्न :— हमने जिनवाणी के अध्ययन मनन का निषेध कब किया है ? हमने तो इन नयों के चक्कर में न उसभने की बात कही थी ?

उत्तर — भाई ! नयों के अध्ययन मनन को चक्कर मत बहो । यह चक्कर नहीं, चौरासी के चक्कर से उबरने का मार्ग है । जैसा कि पहले कहा भी जा चुका है कि समस्त जिनवाणी नयों की भाषा में निबद्ध है । अतः जिनवाणी का वास्तविक मार्ग जानने के लिए नयों का स्वरूप भी जानना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है । जिनवाणी के व्याख्याकारों में आज जितने भी विवाद दिखाई देते हैं, वे सब नयों के सम्यक्परिज्ञान के अभाव में ही हैं । अतः जितना बन सके, नयों का अभ्यास अवश्य करना चाहिए । यदि विशेष विस्तार में न जा सके तो सामान्य अभ्यास तो अवश्य ही करना चाहिए । अन्यथा जिनवाणी में मोता लगाने पर भी कुछ हाथ न आवेगा । इसके अध्ययन के जितने विस्तार और गहराई में जाओगे, ज्ञान में उतनी ही निमलता बढ़ेगी; अतः बुद्धि, शक्ति और समय के अनुसार इसका गहराई से अध्ययन करने में कृपणता (कंजूसी) नहीं करना ।

सभी भारतभार्षी इनके सम्यक्अभ्यास-पूर्वक आत्मानुभूति प्राप्त करें— इस भावना से नयचक्र की निम्नांकित भाषा का स्मरण करते/कराते हुए निश्चय-व्यवहार के विस्तार से विराम लेता हूँ :—

“नह इच्छह उत्तरिबुं अण्णाणमहोवहिं सुसीलाए ।
ता एणुं कुरुह मइं सयधक्के बुण्यतिमिरमत्तण्णे ॥”

यदि लीलामात्र से अज्ञानरूपी सागर को पार करने की इच्छा है तो दुर्नयरूपी धंधकार के लिए सूर्य के समान इस नयचक्र को जानने में अपनी बुद्धि को लगाओ ।

उपदेश ग्रहण करने की पद्धति

“शास्त्रों में कहीं निश्चयपोषक उपदेश है, कहीं व्यवहारपोषक उपदेश है । वहाँ अपने को व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चयपोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत् प्रवर्तें और अपने को निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहारपोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत् प्रवर्तें ।

तथा पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्म-ज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, पश्चात् व्यवहार उपदेश ही की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम न करे; अथवा पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से भ्रष्ट होकर स्वच्छन्दी हो रहा था, पश्चात् निश्चय उपदेश की ही मुख्यता करके विषय-कषाय का पोषण करता है ।

इस प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करने से बुरा ही होता है ।

— मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृष्ठ २६८

संदर्भ ग्रन्थ-सूची

१. अमरकचर्मामृतः पण्डित आशाचर्यजी; सम्पादक—पण्डित बंदाशचन्द्रजी मिश्राभाचार्य; भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी
२. आत्ममीमांसा : श्रीमद् गमन्यभट्टाचार्य, श्रीर मेवा मन्दिर ट्रस्ट, २१ दक्षिणार्क, दिल्ली, बीर सं० २६६४
३. आत्मदर्श (गुरुगोपी) श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनमड़, बि० भावनगर (गुज०)
४. आत्मपरवृत्ति : (आचार्य देवमेन, इण्डियन प्रकाशन मद्रास, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, वाराणसी, बि० सं० २०२८ के साथ मजान)
५. आचार्य सावसागर स्मृति-संक्षेप : महादेव—पं० वसन्तलाल जैन; गो० मधरीपाल पाण्ड्या, गुजरात (राज०)
६. आतिथेयानुश्रेया : स्वामी चानिसेय; श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, धनग, बापा-घाण्ड (गुजरात)
७. गोमटसार (कर्मकाण्ड) आचार्य नेमिचन्द्र मिश्रान्तकवर्णी; टीकाकार—पण्डित मनोहरलालजी शास्त्री; श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, धनग, बापा-घाण्ड (गुजरात)
८. छद्मज्ञाना : पण्डित दीनरामजी, श्री दि० जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनमड़ बि० भावनगर (गुज०)
९. जैनग्रंथ सिद्धांत कोश, भाग १ : क्षुल्लक त्रिनेन्द्रवर्णी, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी; बि० सं० २०२८
१०. जैनग्रंथ सिद्धांत कोश, भाग २ : क्षुल्लक त्रिनेन्द्रवर्णी; भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी; बि० सं० २०२८
११. तत्त्वार्थमूत्र (मोक्षसाहस्र) : आचार्य उमास्वामी; सम्पादक—पं० श्री बंदाशचन्द्रजी शास्त्री, भारतवर्षीय दिवम्बर जैन संघ, बीरामी, मधुरा; बि० सं० २४७६
१२. तत्त्वार्थ राजवार्तिक : आचार्य धवलकदेव; भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी; बीर सं० २४७६
१३. तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक : आचार्य विद्यानन्दि; भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी; बीर सं० २४७६
१४. : श्री नागसेनमूरि; बीर सेवा मन्दिर, दिल्ली; ई० सं० १९९३

१५. तिलोत्पलशक्ति : यतिवृषभाचार्य; जीवराज ग्रन्थमाला, सोलापुर; वि० म० १६६६
१६. इष्यस्वभावप्रकाशक मयधक : श्री माइल्ल धवन; भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी, वि० स० २०२८
१७. धवला, पुस्तक १ : आचार्य वीरसेन; जैन साहित्योद्धार फण्ड, धमरावती (महा०)
१८. धवला, पुस्तक २ : आचार्य वीरसेन; जैनसाहित्योद्धार फण्ड, धमरावती (महा०)
१९. नयसंज्ञ : सुस्तक श्री जिनेन्द्रवर्णी; श्री सौ० प्रेमकुमारी जैन स्मारक ग्रन्थमाला, दिवम्बर जैन पारमार्थिक सस्वार्थ, जवरीबाग, इन्दौर (म० प्र०)
२०. निजमसार : आचार्य कुन्दकुन्द; टीकाकार - पद्मप्रभमतधारिदेव; श्री दि० जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, मोनगड, जि० भावनगर (गुज०) वीर स० २५०३
२१. ग्यायत्रीपिका : अभिनव धर्मभूषण यति; सम्पादक - दरबारीलाल कोठिया, वीर मेवा मन्दिर, २१ दरियाबाग दिल्ली; वीर स० २४१४
२२. परमात्मप्रकाश और योगसार : मुनिराज योगिन्दुदेव; श्रीमद् राजचन्द्र भाष्यम, धगाम (गुज०) वि० म० २०१७
२३. परीक्षामुल : आचार्य भाणिक्यनन्दि, हनुप्रसाद जैन वीरभूषण, सु० मृदुरी पो० मठावरा, मलितपुर (उ० प्र०); वीर स० २४६५
२४. परमार्थ वचनिका : पं० बनारसीदासजी, (मोक्षमार्ग प्रकाशक, श्री दिवम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, मोनगड जि० भावनगर के साथ परिशिष्टरूप में संलग्न)
२५. पंचास्तिकाय : आचार्य कुन्दकुन्द, टीकाकार - अमृतचन्द्राचार्य एवं आचार्य जयसेन; श्रीमद् राजचन्द्र भाष्यम, धगाम (गुजरात)
२६. पंचाध्यायी : पाण्डे राजमलजी, टीकाकार - पं० देववीरनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री; सम्पादक - कृष्णचन्द्रजी सिद्धान्त शास्त्री; प्रकाशक - श्री गणेशप्रसाद वर्मा जैन ग्रन्थमाला, मदेनीघाट, बनारस (उ० प्र०), वीर स० २४७९
२७. प्रवचनसार : आचार्य कुन्दकुन्द; टीकाकार - आचार्य अमृतचन्द्र तथा जयसेनाचार्य; श्री वीरराज सत् साहित्य प्रसारक ट्रस्ट, भावनगर (गुजरात); वि० सं० २०३५
२८. प्रवचनरत्नाकर भाग १ (हिन्दी) - श्री कानजी स्वामी के प्रवचन; श्री टोडरमन स्मारक भवन, ए-४ बापूनगर, जयपुर, वि० स० २०३८
२९. प्रमेयकमलमार्तण्ड : आचार्य प्रभाचन्द्र
३०. पुरुषार्थसिद्धिपुष्पाय : आचार्य अमृतचन्द्र; टीकाकार - पण्डित टोडरमनजी; श्री दिवम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, मोनगड, जि० भावनगर (गुज०)

तत्त्वानुशासन . ३३

निलोपपण्णति १५

दृष्टिमुक्तः ८६

द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्रः ११,

१२, १४, १७, १८, २६, २८, ३२,

५८, ६२, ६६, ८१, १३५, १३७,

१७७

धर्म के बलालक्षण ६

धवता ११, १८, २५

नय -

अध्यात्मपद्धति . २८, २९, १६३, १७२

अध्यवहारः १५४

आगमपद्धति . २८, १६३, १७२

उत्तरनयः १३५

उपनय १३४, १३५, १६३, १६६

एव अग्न्य दर्शन २१

एव एवास्तवाद १७

एव तत्त्वनिर्णय ५८

एव प्रमाण (देहिण् धनर)

एवभूतनय १३५, १६३, १७२

एव सम्यक्बुद्ध्यग्न-अनेकान्तः २३

अनुमुपनय १३५, १६३, १७२

विनये ? २५-२९

मानात्मक एक वचनात्मकः १६

द्रव्यनय एव भावनयः १७

द्रव्यादिषु . २३, २६-२९, १७२

नवाधिरात्रः ११६, १२२

निरपेक्ष एव मनेशनय २०

निश्चय क्षीर व्यवहार (देहिण् .

निश्चय क्षीर व्यवहार)

नयचक्रनय (देहिण् : निश्चयचक्रनय)

नयः १३३, १६३, १७३

पक्षपात, मानी विनयः ५६

परमशुद्धनय . ७२

परमार्थनय ७२

पर्यायनय . ३८

पर्यायाधिकनय २४, २६-२९, १७७

भूतार्थनय . ७२

भूलनय . २५-२९

व्यवहारनय (देहिण् व्यवहारनय)

मन्दनय १३५, १६३, १७२

शुद्धद्रव्याधिकनयः २४

शुद्धनयः ५५, ५६, ५८,

गमभिरुक्तनय . १३५, १६३, १७२

सम्यक्नय एव नवाभासः १८, २०

समग्रहणय . १३५, १६३, १७२

सामान्य स्वरूपः १५-२०

नयदर्पणः ८५, १०७, १३०-१३२

नयपदान्तीत . १४

नयविभाग ६७

नवाभास १८, २०, १५१-१६१

नियमगार ३६, ६७, ९८, ७९, ८२, १०६-१११, १६२

निर्विचल्य समाधि ८८

निश्चयनय

अधुनानिश्चयनय . ७६, ७५, ८१, ८२, ८५, ८८, ९०, ९३, ९६, १६५

एकदेशाधुनानिश्चयनय . ७६, ८०,

८३, ८७, ९०, ९३, १०३, १०५

एक ही प्रकार का : ७३

एव अनुभव . ६६

एव मुक्तपदान . ८६, ८८

एव द्रव्याधिकनय . २७, ३०

एव क्रीतवाचकात् - ४५
 एव स्वच्छन्दता - २६, १७७
 स्थाप एवं ग्रहणः २८
 नवाधिराज ११६, १२२
 परमपादवाही शुद्धनिश्चयनयः ६२
 परमशुद्धनिश्चयनयः ७४, ७७, ७८,
 ८०, ८१, ८२, ८३, ८६, ८७,
 १०४, १०५
 भेद-प्रभेद ७१-१०५, १७०
 भेद-प्रभेद का प्रयोजनः ८६, ८२
 चिन्मित्र नाम - ७२
 शुद्धनिश्चयनय - ७४, ८०, ८३, ८६,
 ८७, ८९, ९६, १०५, १६५
 मोक्षोत्तमशुद्धनिश्चयनयः ७४, ८२,
 १०५
 निश्चय एवं व्यवहार :-
 अनिर्वचनीय एव वाचक - ४४
 अविरोध ४६-४८, ६८
 एव त्रिनयन प्रवर्तन ६४-६६
 दोषो वा ग्रहणः ४२
 द्रव्याभितता एवं पञ्चाभाभितता - २६
 निर्वचक-निर्णयः ४६, ५५
 परिभाषा एव अन्तर ३२-३६, ७६
 प्रतिपाद्य-प्रतिपादक - ४६, ५५
 अमरूप प्रवर्तन - ४२
 विषयः ३०
 न्यायदीपिका - ७१
 परमपारिणामिकभावः ७६, ८६,
 ८८, ८९-१०२, १०६
 परमात्मप्रकाशः ३६, ७५, १११
 परमार्थवचनिकाः १६८
 पर्यायार्थिक एव अशुद्धद्रव्याविवरणयः
 ३०

पञ्चभावः १००
 पञ्चाध्यायीः १७, १८, २४, ३२,
 ४३, ४७, ७३, ७४, ११३, ११२
 १४३-१५८
 पञ्चान्विताय ८०, ८२, १११
 पुरुषार्थमिदमुपाय - १२, १३, ३३,
 ७०
 प्रत्यक्षानुभूति ५६-६१
 प्रमाण १५
 प्रमाणोपदेशना - २२
 प्रमेय ७१
 प्रमेयवचनमार्तक १६
 प्रवचनरत्नाकर ३०, ३७, ३८, ६६
 प्रवचनगार २५, २६, ८०, ८२,
 ८७, १०६-११०, १२३, १६२,
 १७३
 बृहद्ब्रह्मसमूहः ७५, ७८, ८०, ८१,
 ८७, ८८, १०६, १११, ११३, १६४
 बृहत्प्रवचन (देवमेनकृत) - २३
 भव्यम् - ३८, ८८, १००
 मोक्षमार्गप्रकाशकः ५, ३३, ३४,
 ४२, ४४, ४६, १५८, १६८, १७७
 योगगार - १६२
 राग-द्वेष ७५, ७६, ८२, ८०, ८३,
 १३२
 'विशेष' के पर्यायवाची - ७२
 व्यवहारनय :-
 अनुपचरित-अमरुद्भूतव्यवहार - ८७,
 १०८, १०९, १११, ११२, ११७,
 ११८, १२०, १२६, १३६, १३८,
 १४०, १४७-१५१, १५६, १५७,
 १६५
 अनुपचरितशुद्धसद्भूतव्यवहारः
 १६५

अनुपचरितसद्भूतव्यवहार . १०८,
१०९, १२०, १३१, १४३, १४६,
१४७, १५०

अणुद्वगद्भूतव्यवहार १०८, ११०,
११७, १२७, १३०-१३२, १५१

असाद्भूतव्यवहार ३८, ६६, १०६-
१०८, ११७, १२५, १२८, १३२-
१४५, १४६, १५१-१५३, १५६,
१६८

आध्य ४३

उपचरितअणुद्वगद्भूतव्यवहार :
१६५

उपचरितअसाद्भूतव्यवहार . १०८,
११२, ११७, ११९, १२६, १३४,
१३६, १३९, १४०, १४८-१५१,
१५७, १६५, १६८

उपचरितसद्भूतव्यवहार : १०८,
११०, १२०, १४५-१४७, १५०

एव केवली की सर्वज्ञता : ३६, ४०

एव जीवरक्षा : ४०, १२६

एव तीर्थप्रवर्तन . ६३

एव दान, व्रत, तप . २६, ४५

एव मयाभास (केलियः मयाभास)

एव पर्यायाधिबन्धन २७

अपचित् सत्यार्थ . ४२

निश्चय का प्रतिपादक ४२, ५३

प्रयोजन १२६-१२८, १४१, १४२

भेद-प्रभेद : १०६-१२२, १४३-१५८

भेद-व्यवहार एवं उपचरितव्यवहार .
१३३,

भूतार्थ, अभूतार्थ . ४१, ६५, १४६,
१५०

शुद्धसद्भूतव्यवहार . १०८-११०,
११७, १२७, १३०, १३१, १४६,
१५१

सद्भूतव्यवहार : ६६, १०६, १०७,
११७, १२५, १४३, १४४, १४९,
१६५ १६८

शिवभूति मुनिराज . ६१, ६२

मेर घोर हाथी की आत्मानुभूति .
६०-६२

ग्लोचवातिज २२, ७५

श्रुतवेचनी १६७

श्रुतज्ञान १५

श्रुतभजनदीपक नवचक ६, १४,
५६, ६१, १३४

पद्मगुणी हानि-वृद्धि १०६, १३१

सम्मतितर्क २५

समय का धर्म ६६

समयसार :-

आ० अमृतचन्द्र की टीका ३३, ४०,
५२, ५७, ६३, ६७, ६८, ६५, ६७,
१४२

आ० (मूल) कुन्दकुन्द ३३-३६, ३८,
३९, ४४, ४६, ६६, १२५, १६२

आ० जयसेन की टीका . ४१, ६६

प० जयचन्दनी का भावार्थ . ५५, ५६,

समयसार नाटक ५६, १६२

सम्यग्दर्शन ३७, ४२, ५०, ६१, ६५

सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य ५०, ६५,

६६, १०१, १०३, १०४, १२६

सम्यग्दृष्टि ८७, ६१, १६७

सर्वार्थसिद्धि : २५

'सामान्य' के पर्यायवाची . ७२

सौमन (बौद्ध) मत . ४०

स्याद्वाद . २०, ६५

स्याद्वादमञ्जरी : १५, २२

स्वपर्यवसित-स्वभाव : ५६

अभिमत

आचार्यों, मुनिराजों, यतियों, विद्वानों व लोकप्रिय पत्र-पत्रिकाओं
की दृष्टि में प्रस्तुत प्रकाशन

* आचार्य श्री जयसामरजी महाराज

मैंने 'बड़ा नयचक्र' ग्रन्थ का भी स्वाध्याय किया है। यद्यपि धारमधर्म के सम्पादकीयों में जब से 'जिनवरस्य नयचक्रम्' की संस्मृत्या प्रकाशित हुई है, तब से वह पड़ी ही है; तथापि जब यह ग्रन्थ पुस्तकालयारूप में प्रकाशित हुआ, तब भी मैंने पढ़ा है। यह पुस्तक बहुत उपयोगी है।

धनादि की वर्णमूल्यता को नाटने के लिए जैनधर्म का अनेकान्त या स्वाध्याय सिद्धान्त समझना बहुत जरूरी है, जिसे डॉ० हुक्मचन्द भारिल्ल ने इस पुस्तक में बड़े ही सरल और रोचक ढंग से समझाया है। इसको समझकर धारमानुभूति प्राप्त की जा सकती है व धारमानुभूति प्राप्त कर नयदृष्टि बनकर मोक्षप्राप्ति की जाती है। डॉ० भारिल्ल ने इस पुस्तक में धर्म का अर्थ भी बताया है। वे इसीप्रकार तत्त्वप्रचार करते रहें - यही हमारा सगल आशीर्वाद है।

* आचार्य श्री शान्तिसामरजी महाराज

प्रस्तुत दृष्टि 'जिनवरस्य नयचक्रम्' में डॉ० हुक्मचन्दश्री भारिल्ल ने समस्त जिनागम में वर्णित नयों को संकलित कर, उनका विवेचन करते हुए अपनी मौलिक शैली में जिनागम के अर्थ को बताया है। आत्मा का हित शुद्धनय के अवलम्बन बिना नहीं हो सकता। सच्ची निरामुक्तता शुद्धभाव या शुद्धात्मा के आश्रय से ही प्राप्त की जा सकती है। आत्मा की अनुभूति के बिना ब्रह्माण्ड नहीं हो सकता। निश्चय के बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है। सच्ची शीतराजता बिना व्यवहार करते-करते कभी भी ब्रह्माण्ड नहीं होगा। सभी जीव इस ग्रन्थ को पढ़कर, नयज्ञान को यथार्थ समझकर, शुद्धात्मा का अवलम्बन लेकर शीघ्र ही अपना ब्रह्माण्ड करें - यही भावना व्यक्त करता हूँ।

* मुनि श्री विजयसामरजी महाराज एवं सुलोक श्री ज्ञानानन्दसामरजी महाराज

'जिनवरस्य नयचक्रम्' यह ग्रन्थ डॉ० हुक्मचन्द भारिल्ल ने समयसारदि ग्रन्थों का गार लेकर ही बनाया है। यह जिनागम का सार है। गतार सागर में भटकने से बचने वाले मुमुक्षुओं के लिए नौका है, क्योंकि नयदृष्टि से विहीन व्यक्ति सम्पादृष्टि नहीं हो सकता। समयसार, नियमसार आदि आध्यात्मिक शास्त्रों में निश्चय-व्यवहार-भेद-प्रभेदों का कथन मिलता है, किन्तु उनको जाने

(आत्मानुभूति) का भय नहीं पाया जा सकता। त्रिनागम में आत्मान्वित निश्चयनय (भूतार्थनय) के कथन उदाहरण है। बिनामे धारहरणनय को मानुसर्गण धर्मात् धीरात् करने को नहीं कहा है। निश्चयनय के विभिन्न विभाग, ध्रुव, त्रि, धनान्ध, ज्ञायकभाव को निश्चय कहकर नयार्थ (भूतार्थ) कहा है, धीरात् करने को कहा है। नय विभाग को धर्मात्तर तरह समझ लेते पर ही योग्य पात्र को आत्मानुभव होगा। ये नयज्ञानी के ही लागू होते हैं, अज्ञानी और बेवज्जानी के नहीं।

गमयगार, गाथा ११ गारे त्रिनागम का प्राण है, सार है। उगमे निना है कि जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है, वह जीव निश्चय से सम्पन्नदृष्टि है। इनी धान को लेकर धुनभजनदीनय नयचक्र में तो निश्चयनय (शुद्धनय) को पूर्यनम सिंग दिया है, क्योंकि आत्मानुभव नयानीन - विचर्यानीन होने पर भी निश्चयनय से जुड़ा हुआ है। त्रैसावि दर्शनप्राप्तन गाथा २० में कहा है - "निश्चयनय धर्मात्तर सम्मत" निश्चयनय से धर्मात्तर शुद्ध आत्मा का धर्मान (धनुभव) करना सम्पन्नदर्शन है। यह सम्पन्नदर्शन धर्मात्तरणी की शुद्धनयार्थ है। आत्मानुभव में आत्मा प्रत्यक्ष है, आत्मानुभूति ही गारे द्वादशांग का सार है; इसलिए इस धर्म के द्वारा नयचक्र को समझार प्रत्येक मुमुक्षु आत्मानुभूति प्राप्त करके सम्पन्नदृष्टि बनें, मोक्षमार्गी बनें।

भविष्य में भी डॉ० भारिल्ल त्रिनागम में से सार निबानकर मुमुक्षुओं के लिए ऐसी सच्ची कृतियों का संचालन करने रहें - ऐसा हमारा परम भवन आशीर्वाद है।

★ धर्मोद्भूत धर्मो विद्वान् ॥ पण्डित जगन्मोहनलालजी शास्त्री, कटनी (म० प्र०)

आचार्य धर्मनयन ने नयचक्र को 'अत्यन्तनिश्चिनधार' कहा है। वर्तमान युग में निश्चय-व्यवहारनय पर धर्मात्तर धर्मात्तर धर्मात्तर हार्थी में यह गई है, धनः समाज का धर्म धर्म-भिन्न हो गया है। ऐसे दुर्दिनों में आवश्यकता थी कि उस जिनवर के नयचक्र को चलाने का शिक्षण उसके संचालकों को दिया जाये। डॉ० भारिल्ल की यह पुरनक नयचक्र को चलाने की शिक्षण पुस्तिका है।

यह पुस्तिका नय मन्थी विषयो का ती स्पष्टीकरण करती ही है, पर शवाधीन या गलत उपयोग करनेवाले सञ्चरों की शवाधो का निराकरण करते हुए उन्हें नयो के प्रयोग करने की पद्धति का शिक्षण भी देती है। जब कोई नयो बीमारी फैलती है तो उसकी औषधि का आविष्कार भी उस युग में किसी विनिष्ट व्यक्ति के द्वारा अवश्य होता है। इस सनातन नियमानुसार वर्तमान जैन समाज में व्याप्त रोग की यह औषधि है। व्यवहारनय की उपयोगिता तथा उसकी हेतुता पर भी विस्तार से हमने प्रकाश डाला गया है।

डॉ० भारिल्ल जन्म के धर्मो हैं, उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने इस कृति में दर्शन दिये हैं। उनको मेरे धनेश धर्मवाद तथा शुभाशीर्वाद हैं। वे टीन दिशा में बढ़ें

परम्परा में हुए आचार्यों की वाली का रहस्य भी आत्मज्ञानी गुरु के नाम से प्राप्त दृष्टि के द्वारा ही समझा जा सकता है। इस युग में पूज्य गुरुरेव श्री कानजी स्वामी ने जिनवाणी का रहस्य समझने के लिए जो दृष्टि प्रदान की है, उसके लिए उन्हें सर्वप्रथम अत्यन्त भक्ति से नमस्कार !

पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित शास्त्रों का मर्म समझने के लिए डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल ने भी शास्त्रों का गहराई से अध्ययन-मनन करके जो यह ग्रन्थ लिखा है, वह तत्त्वार्थ्यासी जीवों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

जीवों के अज्ञान का मूलकारण निश्चयनय से विमुक्तपना और व्यवहारनय का पक्ष है। अतः भूतार्थ निश्चयनय के विषय को ग्रहण कराने के लिए व्यवहार का बारम्बार निषेध आवश्यक है, क्योंकि व्यवहार का निषेध ही बचन-प्रगोचर निश्चयनय का वाच्य है—ऐसा शास्त्र का बचन है।

प्रमाण का विषय अनेक धर्मात्मक वस्तु है तो भी नय के द्वारा वस्तु एक-एक धर्मस्वरूप प्रतीत होती है। वहाँ प्रमाण और व्यवहारनय तो आत्मा को पञ्चानिजात बनाने में असमर्थ हैं, परन्तु निश्चयनय ही आत्मा को पञ्चानिजात बनाने में समर्थ होने से पूज्य है। यद्यपि अबतक निश्चयनय का भी पक्ष रहता है, तबतक प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती।

आत्मा में रहनेवाले अनतधर्मों का ज्ञान अबतक कम-कम से होता है अथवा एकात्मरूप से एक धर्म का ज्ञान होता है, तबतक नयपक्ष रहता है तथा जिससमय अनन्त धर्मात्मक पदार्थ एक समय में ही ज्ञान में आत होता है, उससमय ज्ञानप्रधान निश्चयनय प्रगट होता है, वह साध्य है। यह ध्यान में रखना खास जरूरी है कि ज्ञानप्रधान निश्चयनय दृष्टिप्रधान निश्चयनय के अवलम्बन से ही प्रगट होता है।

* विद्वद्भ्यं पं० भी लोमचन्दभाई जेठालाल रोड, सोनमड (सीराष्ट्र)

डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल की यह कृति 'जिनवरस्य नयचक्रम्' जिज्ञासु आत्माओं के लिए अग्रमहितपोषक, सत्यप्रदर्शक, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक स्तन के रूप में है, क्योंकि यह जिनेन्द्रदेव की सकल जगतहितकारिणी, मोहहारिणी, भवाब्धिताग्रिणी, मोक्षकारिणी वाणी (दिव्यध्वनि) के रहस्य का उद्घाटन करनेवाली है। इस उत्तमकृति में डॉ० भारिल्लजी ने जिज्ञासु का घबिरत मथन बरके जो नबनीन निबाना है, वह अत्यन्त प्रशंसनीय है।

इस नयचक्र का मनोयोगपूर्वक अध्ययन कर और अपेक्षा समझकर जो न करेंगे, उनका 'नयचक्र' मिट जायेगा तथा जो अन्तर में वरिणमन करेंगे,

'का अन्तः करके अत्यन्त मे भवानीन स्थान को अवश्य प्राप्त करेंगे।

पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी ने अलख एक अविनश्वर चेतन्य-ब्रह्मकार स्वरूप निजपरमात्मद्रव्य का सर्वत्र व सर्वदा आश्रय लेने का जो महामन्त्र मुमुक्षुओं को दिया है, उसका पूरा-पूरा लाभ उठाकर आपने इस ग्रन्थ में परमपारिणामिकभाव-स्वरूप निज परमात्मद्रव्य को ध्येय बनाने की प्रेरणा दी है। इस ग्रन्थ के १३वें अध्याय 'निश्चयनय - कुछ प्रश्नोत्तर' के १७वें प्रश्न में यह बात स्पष्ट की गई है कि— "एकदेशनिर्मलपर्यायरूप सवर-निर्जरा अपूर्णपवित्र है, मोक्ष पूर्णपवित्र है, फिर भी सवर-निर्जरा-मोक्ष की पर्यायें परमपवित्र नहीं हैं, पतितपावन नहीं हैं, क्योंकि उनके आश्रय से पवित्रता प्रगट नहीं होती है। अतः परमपवित्र और पतितपावन तो एकमात्र निजपरमात्मद्रव्य ही है।"

इसप्रकार इस ग्रन्थ के अध्ययन से व्यवहार और निश्चय — दोनों नयों का पक्षपात मिटाकर, सभी जीव स्वरूपवृक्ष होने का अपूर्व पुरुषार्थ करें — इस पवित्र भावना के साथ विराम लेता हूँ।

* प० श्री बाबूभाई मेहता; अध्यक्ष — श्री कुन्दकुन्द कहान दि० जैन तीर्थसुरक्षा ट्रस्ट
जिनवाणी या जैनदर्शन का रहस्य जानने के लिए गुरुगम से नयविभाग का सम्यक् परिज्ञान होना आवश्यक है। आज जितना भी विवाद देखने में आता है, वह सब एकमात्र नयज्ञान सम्बन्धी अज्ञान के कारण ही है।

डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल की 'जिनवरस्य नयचक्रम्' नामक इस कृति को यदि मध्यस्थ होकर — पक्षपात छोड़कर पढ़ें तो यह विवादरूप अज्ञान मिटाने में अवश्य उपकारी होगी — ऐसा मेरा विश्वास है। डॉ० भारिल्ल ने अनेक अध्यात्म व आगम ग्रन्थों का तत्त्वस्पर्शी अध्ययन कर तथा पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी का प्रत्यक्ष-परिचय व दृष्टि पाकर, जिनागम में प्रतिपादित नयों के रहस्यों को सरल, सुबोध, सुगम, हृदयगमशील से सोदाहरण खोलकर व इस ग्रन्थ में एक साथ रखकर आध्यात्म जगत के तरबिजज्ञानु मुमुक्षुसमाज पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नयों का विषय सामान्यतः कठिन और पांडित्यपूर्ण होने पर भी इस प्रथम प्रयास से वह जन-जन का विषय बन गया है और बनेगा, क्योंकि यह देशभाषा में इसप्रकार प्रस्तुत किया गया है कि आवाल-गोपाल सभी समझ सकें। इस कृति की विशेषता यह है कि हमारे आत्महित के लक्ष्य से भेदविज्ञान और वीतरागदर्शा होने के कारणमूल सर्वनयों के बचन करने का तात्पर्य है — ऐसा निर्देश जगह-जगह पर किया गया है। आत्महित की भावनावानों को यह कृति पठनीय एवं मननीय है।

* बाबू बुधनशिशोरजी 'पुस्त', एच० ए०, साहित्यरत्न, कोटा (राज०)

विस्तृत अध्ययन, कठिन परिश्रम, बहरी भवेष्टता एवं पंजी प्रज्ञा का प्रस-

डॉ० भारिल्ल की अनुपम कृति 'जिनवरस्य नयचत्रम्' नय के चक्र में जगत्कार, उगले साफ बच दिखाने के लिए काफी पर्याप्त है।

★ डॉ० मालिङ्गनन्दी भीलोकर, ग्वायतीर्थ; संचालक - बाहुबली विद्यापीठ, बाहुबली
बहुत दिनों से ऐसी प्रामाणिक पुस्तक की जरूरत जिज्ञासु पाठकों की थी। इस विषय का विस्तार से किया गया सुवनात्मक विवरण, विधानों के पुष्ट्यर्थ पद-पद पर दिये गये आधायों के प्रबल प्रमाण, विषय की सरलता से समझने हेतु दिये गये नये भाषिक दृष्टान्त, विविध प्रश्नोत्तर इत्यादि के माध्यम से जिनागम का रहस्योद्घाटन करनेवाला यह सूक्ष्म, जटिल एवं दुर्लभ विषय भी अनिगरस एवं सुगम बन गया है - इसमें संदेह नहीं है। प्रत्येक प्रकरण और उसके परिच्छेदों की सत्यपूर्वक ध्यान से पढ़ने पर नयो की सारी भुविधायी अपने आप सुलभ जाती है एवं अत्यन्त निश्चितधारवाला व दुरासद यह जिनेन्द्रदेव का नयचत्र ज्ञानत्रेय से आपूरित एवं सुज्ञासद प्रतीत होने लगता है। जीवन-विकास के लिए उसका महत्त्व एवं उपयोगिता सुस्पष्ट होती है।

केवल स्वाध्यायप्रेमी जिज्ञासुओं के लिए ही नहीं, अपितु मनीषी विद्वानों के लिए भी यह अनूठा प्रमाण-ग्रन्थ बन गया है। समस्त जिनागम का हृदय समझने में तथा विश्व व्यवस्था का सार्थक परिज्ञान करने में यह बहुत ही उपयुक्त मिष्ट होगा। वर्तमान की अनेक भ्रान्त धारणायें दूर होकर निश्चय-व्यवहार का बहुचर्चित विवाद इस ग्रन्थ के अभ्यास से समाप्त हो सकेगा - ऐसा हमें विश्वास होता है। व्यवहारनय व उसका विषय मात्र जानने के लिए है, जमने-रमने के लिए नहीं - यह बात पद-पद पर आपने स्पष्ट की है। इस विषय का इतना सरल, सुबोध विवेचन पहले कभी देखने में नहीं आया। यह अनूठा ग्रन्थ जिज्ञासुओं के लिए अथवा पाठ्य बनेगा, आपके अथक् प्रयास चिरकाल तक जीवनसाहित्य में सत्परसीय रहेंगे।

★ डॉ० चम्पूभाई डॉ० कामदार, राजकोट (गुजरात)

जिसप्रकार चत्रवर्ती चक्ररत्न के द्वारा प्रतिपत्तियों को पराश्रित करके यह लक्ष्य की जीतता है, उसीप्रकार डॉ० हुक्मचन्दजी भारिल्ल ने आत्मा को ध्येय बनाकर विविध प्रकार के नयों का सर्वांगीण विवेचन कर इस 'जिनवरस्य नयचत्रम्' ग्रन्थ की रचना की है। यह ग्रन्थ अत्यन्त विशद और स्पष्ट है, इसमें अनेक जगह जिनेन्द्र-वर्णित शास्त्रों का आधार दिया गया है। इससे यह ज्ञान होता है कि इसकी रचना के पूर्व लेखक ने कितनी गहराई से शास्त्रों का अध्ययन किया है, तभी तो ऐसी सुन्दर कृति तैयार हो सकी है। तदर्थ लेखक को अनेकानेक धन्यवाद है।

इस 'नयचत्र' का जो कोई तत्त्वविद्यासु आत्मा गुरुविपूर्वक अध्ययन करके लेंगे, उनकी ओहकपी कमबान सेना का अवश्य पराभव होगा।

★ डॉ० पद्मासागरजी जैन साहित्याचार्य, सागर (म०प्र०)

श्री जिनेश्वरदेव का नयचक्र वस्तुतः दुर्लभ है, फिर भी यदि दृष्टि उज्ज्वल है तो उसे सहज ही समझा जा सकता है। पदार्थ जब द्रव्य-पर्यायात्मक भयवा सामान्य-विशेषात्मक है, तब उसे कहने के लिए मूलरूप में दो नय — द्रव्यात्मिक और पर्यायात्मिक स्वीकृत करना आवश्यक है। द्रव्य और पर्याय की विविधरूपता की ओर जब देखते हैं, तब इन्हीं दो नयों के अनेक भेद प्रस्फुटित होने लगते हैं। इन सब नयों को सुलेखक एवं सुवक्ता डॉ० भारिस्तजी ने सरल भाषा में प्रगट किया है। पुस्तक की साज-सज्जा और छपाई आकर्षक है। पुस्तक सर्वत्र समादृत होगी।

★ डॉ० हरीशचन्द्रजी जैन, उज्जैन; मंत्री — श्री भा० बि० जैन विद्वत् परिषद्

धुतज्ञान के दो उपयोग हैं — एक स्याद्वाद (प्रमाण) और दूसरा नय। नय और प्रमाण — दोनों वस्तु को जानने के साधन हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो नय विचार जैनदर्शन की रीढ़ है, इसके बिना जैनदर्शन का अस्तित्व नित्य नश्वर है।

डॉ० हुक्मचन्द भारिस्त ने अतिशय ही नयशास्त्र का बहुत सुन्दर विवेचन 'जिनवरस्य नयचक्रम्' में किया है। डॉ० भारिस्त की लेखनशैली सामान्य पाठकों के लिए आसानी से उपयोगी है। शास्त्रीय उद्धरणों के साथ उदाहरण और प्रश्नोत्तर-बहुल यह शैली अत्यन्त ही बहुत — दोनों प्रकार के पाठकों को विषय का अमन्दित विवेचन करती है। प्रस्तुत ग्रन्थ में निश्चय और व्यवहारनयों का विशेष विवेचन किया गया है। यदि इस पुस्तक का उत्तरार्ध भी साथ ही प्रकाशित होता तो इस ग्रन्थ की गरिमा और अधिक बढ़ जाती। ग्रन्थ के अन्त में 'शब्दानुक्रमणिका' की आवश्यकता भी प्रतीत होती है।

'नयचक्रपर्याय' और 'जिनवरस्य नयचक्रम्' की सरलशैली का देखकर यह आभास होता है कि डॉ० भारिस्त के द्वारा जैनदर्शन के स्याद्वाद, प्रमाण, तत्त्व, द्रव्य आदि विषयों पर ऐसी ही पुस्तकें निकट भविष्य में अवश्य देखने को मिलेंगी। इस सुन्दर ग्रन्थ के लेखन एवं प्रकाशन के लिए मेरे एक व प्रकाशक दोनों ही साधुवाद के पात्र हैं।

★ डॉ० रामरामजी जैन, एम० ए०, पीएच० डी०, धारा (बिहार)

डॉ० भारिस्तजी की कृति 'जिनवरस्य नयचक्रम्' की आलोचना पढ़कर मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा कि व्यवज्ञान के लिए नयज्ञान उमीनकार अनिवार्य है, जिसप्रकार अवन-निर्माण के लिए ईंट-पत्थर। ये दो विचारों से जैनदर्शन का नय प्रकारा दार्शनिक भाषा शैली में लिखे जाने के कारण अनी ठब प्रायः बिन्दु शून्य ही बना रहा था, बिन्दु एवं शून्य एवं के सरल भाषा, सरल शैली तथा दैनिक अनुभवों से समझित होने के कारण सर्वोपयोगी बन गया है।

प्रश्नोत्तरी श्रृंगी के माध्यम से सेलक ने नयी के विभिन्न पक्षों पर विविध दृष्टिकोणों से प्रकाश डालने का अच्छा प्रयास किया है। सचमुच ही गूढ़ विषय को लोकप्रिय बनाने का यह एक सफल एवं स्तुत्य प्रयोग है। हृदयाकर्षक सेलन एवं नयनाभिराम प्रकाशन के लिए सेलक एवं प्रकाशक दोनों ही बधाई के पात्र हैं।

• डॉ० कमलचन्द्रजी सोमानी, उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज०)

डॉ० भारिलाल ने इस नई दिशा में जो कार्य किया है, वह अत्यन्त आवश्यक और प्रागज्ज्ञक है, क्योंकि 'नय' जैनदर्शन का प्राण है, तथा वर्तमान युग के परिप्रेक्ष्य में भी इनका महत्त्व है। डॉ० भारिलाल एक सफल सेलक हैं। वे इस उत्तम ग्रन्थ को लिए धनेकानेक अन्यथादाई हैं।

• प्रो० प्रवीणचन्द्रजी जैन; निवेदक — उच्च० अध्ययन अनुसंधान संस्थान, जयपुर

छाठ विषय-गण्डो और ४६ प्रश्नोत्तरों में समाहित 'जिनवरस्य नयचक्रम्' का 'पूर्वाङ्क' अपने विषय की, अपने ढंग की एक रचना है। निश्चय और व्यवहार — दोनों नयी की वर्षा हमें आवश्यक विस्तार से प्रस्तुत की गई है। प्रश्नोत्तरों के द्वारा उन गन्देहों का निवारण किया गया है, जो इस विषय के अध्ययन के प्रगल्भ में प्रायः उठते हैं। पुस्तक की भाषा सहज और अपेक्षानुसार सरल है।

यह पुस्तक नयगाहिरय की गरिमा को बढ़ानेवाली है। इसके अध्ययन से हिन्दी भाषी जिज्ञासुओं का लाभ होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। शीघ्र ही इस पुस्तक का अनुबाइ दूसरी भाषाओं में भी होना चाहिए, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक जिज्ञासुओं को मिल सके।

मैं 'जिनवरस्य नयचक्रम्' के उत्तरार्ध की प्रशंसा उन्मुखता से करूँगा। उत्तरार्ध के प्रकाशन से इस पूर्वाङ्क का महत्त्व और बढ़ जायेगा और विषय को पूर्णता से समझने-समझाने में सरलता हो जायेगी। इस रचना में सर्वविधता की प्रशंसा करने और इस विषय के कष्टकर व्यवस्था एवं समाज के जीवन को ऊँचा उठाने में सहायता मिलेगी। यह रचना स्वामन्य के योग्य है, धनः इसके लिए डॉ० भारिलाल का अनेक अन्यथाद।

• डॉ० कृष्णचन्द्र श्रृंगी; अध्यक्ष — जैनदर्शन विभाग, सं० विश्वविद्यालय, वाराणसी

सम्पूर्ण भारतीय दर्शनों के परिप्रेक्ष्य में जैनदर्शन की स्वतन्त्र व मौलिक देव 'नय' जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर बिलरी हुई सावधानी का दृढ़ता कर मौलिकता देव का यह प्रथम गहन प्रयास है। इस पुस्तक के माध्यम से अनेक लोग जोड़, नदनुसार विस्तृत अध्ययन के अनेक द्वार उद्घाटित होंगे — ऐसी आशा है।

* डॉ० राजेन्द्रकुमार बंसल, झो० पो० मिस्स लिमिटेड, प्रमोताई (म०प्र०)

जिनायत में भूलग्रन्थों का अनुवाद या टीकायें तो बहुत उपलब्ध हैं, किन्तु किसी गंभीर विषय पर उससे सम्बद्ध बिखरे हुए ज्ञान को गूढ़ चिंतनकर विषय का हृदयग्राही रहस्य जन-जन तक पहुंचाने का कार्य डॉ० भारिल्लजी की यह कृति 'जिनवरस्य नयचक्रम्' करती है। लेखक की सहज कल्पनाप्रसूत लेखनी एवं दैनिक जीवन के अनुभव से संचित उदाहरणों के कारण यह 'नयचक्र' अल्पबुद्धिवालों के लिए भी 'सहजचक्र' बन गया है, तदर्थ डॉ० भारिल्ल साधुवाद के पात्र हैं।

* डॉ० प्रेमसुधनजी जैन, उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज०)

'जिनवरस्य नयचक्रम्' की विषयवस्तु यद्यपि प्रमाण और नयज्ञान में सम्बन्धित है, तथापि डॉ० भारिल्लजी ने अपनी रोचक गंभीरी द्वारा इस गूढ़ विषय को भी सामान्य पाठक को सहज व सुबोध बना दिया है। लेखक की विद्वता और प्रवचनकार की छात्र पुस्तक के पाठक को आकर्षित करती है।

* डॉ० प्रेमचन्द रावका; प्राध्यापक - रा० सं० महाविद्यालय, मनोहरपुर (राज०)

जैनदर्शन में नयचक्र या नय-व्यवस्था का अपना ऐसा अपरिहार्य महत्वपूर्ण स्थान है कि उस चक्र/व्यवस्था/विचार को समझे बिना न हम जैनधर्म दर्शन को समझ सकते हैं और न अपना और समाज का हित-चिन्तन ही सम्पादित कर सकते हैं। नय-व्यवस्था जैनदर्शन की अपनी मौलिक देन है, जिससे वह विश्व के मान्य इतर धर्मों में अपना कीर्तव्य स्थान बनाये हुए है।

पिछले कुछ समय से अनेकान्तवादी समाज में व्यवहार-निश्चय को लेकर जो विविध वातावरण बन रहा है, उसका कारण नय-सिद्धान्त के परिज्ञान का अभाव लगता है। इस दृष्टि से डॉ० भारिल्ल की इस अभिनव कृति को 'अमरबद्धपर्याय' से भी अधिक प्रशंसा और सफलता प्राप्त होगी। डॉ० भारिल्ल ने अपनी इस अभिनव कृति में जैन-दर्शन के सर्वमान्य भाग्य ग्रन्थों के अध्ययन, अन्वेषण और अपने गम्भीर-तम चिन्तन, मनन में 'नय-व्यवस्था' पर जो सामग्री एकलित एवम् समीचीन रूप से प्रस्तुत की है वह सामान्य जन से विद्वज्जन तक के लिए उपयोगी सदमं ग्रन्थ सग्रहणीय है। पल्लवाभोह से विरत इस उपयोगी प्रकाशन के लिए है प्रकाशक साधुवाद के पात्र हैं। याज्ञा है जैनसमाज ही नहीं, इतर समाज व भी जिनीपट्टि 'नयचक्र' की अवधारणा से स्व-पर का हित सम्पादित कर

* डॉ० बेवेन्द्रकुमारजी शास्त्री साहित्याचार्य, नीमच (म०प्र०)

जैनदर्शन में 'नयचक्र' प्रवेकदार के स्थान है। अतः प्रस्तुत पुस्तक के लिए उपादेय है, जो जैनदर्शन की सीमाया व स

• प्रतिष्ठाकार्य एवं मुद्रापालनजी शास्त्री 'कीर्तन', ललितपुर (उ० प्र०)

धीमूर् डॉ० भारिल्ल की कृति 'त्रिनवत्य नववचनम्' साधोपान्त पड़ी। प्रागमानुसत भीतरागी संगो की परम्परागनुसार प्रमाणित नयीं का द्विती भाग मे गरल व गुबोष प्रस्तुत विवेचन अधूरे प्रसंगनीय है एवं बार-बार पठनीय-माननीय है। शंका समाधान द्वारा विरोधाभास मिटाकर हृदय को निश्चिन्त बनाता है, मिथ्या-अभिप्रायक अपचार हटाकर सम्बन्धपूर्ण प्रगट करता है। दिवाग्य की तरह कोई प्रब भी न समझे तो यह का क्या दोष है? हमारा तो हृदय गर्म हो गया। अनन्त मंगल कामनाओं के साथ भावी उत्कर्ष के हेतु अभिप्रायी हूँ।

• पण्डित धर्मप्रकाशजी जैन शास्त्री, अवागढ़, त्रि० एटा (उ० प्र०)

डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल द्वारा लिखित 'त्रिनवत्य नववचनम्' दुर्लभ का साधोपान्त अध्ययन किया। त्रिनवाली के प्रचार, प्रसार व प्रभावना के लिए ज्ञान के क्षेत्र में यह प्रमाण अति सराहनीय तथा प्रसंगनीय है। वागज, छपाई तथा मुद्रा-पृष्ठ अति-आकर्षक है। सरल भाषा में नव विवेचन करके ज्ञानार्जन करनेवाले धर्मप्रेमी बंधुओं के लिए अति शुभ मार्ग का दिग्दर्शन किया है। लेखक के प्रयास से प्रस्तुत पुस्तक अत्यन्त पठनीय एवं उपयोगी बन गई है। मेरी आन्तरिक भावना है कि ऐसी उपयोगी पुस्तक प्रत्येक पुस्तकालय, वाचनालय आदि सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध रहे, जिससे लेखक का विद्या हुआ महान परिश्रम सफल हो सके।

• पण्डित अमृतलालजी जैन शास्त्री, जैन विश्वभारती, लाहूर (राज०)

विद्वत्समाज में समादृत बीच ग्रन्थों के प्रणुता, चार ग्रन्थों के सम्पादन, पत्रकार, निद्वहस्त लेखक, प्रसार वक्ता, महान् विद्वान डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल की लेखनी से प्रसून 'त्रिनवत्य नववचनम्' ग्रन्थ को ग्रन्थ से इति तक ध्यान से देखकर मुझे असीम प्रसन्नता का अनुभव हुआ। नवविषयक समग्र जानकारी कराने के लिए यह अपने ढंग की एक विशिष्ट कृति है। प्रतिपाद्य विषय की पुष्टि के लिए इसमें सत्त्वार्थ श्लोकातिक आदि चालीस से अधिक प्राचीन ग्रन्थों का सहयोग लिया गया है।

इसके यशस्वी लेखक की दर्जनों कृतियाँ अनेक भारतीय एवं अंग्रेजी भाषा में अनुदित होकर लाखों की संख्या में वितरित हो चुकी हैं—यह साधारण बात नहीं है।

प्रस्तुत ग्रन्थ का वागज, छपाई-सफाई, प्रूफ ससोपन और जिल्द आदि सभी आकर्षक हैं और मूल्य भी कम है। समव्योपयोगी ऐसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ के लेखन एवं प्रकाशन के लिए लेखक और प्रकाशक दोनों ही बधाई के पात्र हैं।

★ पण्डित रत्नमाताजी बटारिया, बेकरी (राजस्थान)

डॉ० भारिल्ल जी यह वृत्ति 'जिनवरस्य नयचक्रम्' वास्तव में ही आपन्त भरत, सरस, सुन्दर एवं सामयिक है। इनके लिए लेखन महानुभाव को हार्दिक धन्यवाद है।

★ पण्डित ज्ञानचन्द्रजी जैन 'स्वतन्त्र'; मृतपुर्व सम्पादक - जैनमित्र, सूरत

भारिल्लजी एक सिद्धहस्त लेखक, बतल एवं समान के जाने-माने बहुमुक्त विद्वान् हैं। आपकी काली में जादू है। परमाणु के ४३ ग्रन्थों का प्रमाण देने से 'जिनवरस्य नयचक्रम्' ग्रन्थ में चार पाद लग गये हैं। किसी वस्तु को जबतक हम विविध नयों (दृष्टियों) से न समझेंगे तबतक उसका रूप समझ में नहीं आयेगा। अतएव निम्नलिखित दृष्टिवाला ही वस्तु को सही-सही समझ सकता है।

लेकिन एक बात अवश्य है कि जिनकी दृष्टि एकांगी है, जो वधापात का चरमा पहिने है या अन्तर में विरोध की भावना रखते हैं; ऐसे लोगों के लिए यह ग्रन्थ अनुपयोगी ही सिद्ध होगा। आपने 'जिनवरस्य नयचक्रम्' जिसपर एक नमी की पूर्ति की है। आपके लिए जैन मित्र परिवार की ओर से हार्दिक बधाई है।

★ समाजरत्न पण्डित राजकुमारजी सास्त्री, आपुर्वेराचार्य, निवाई (राज०)

डॉ० भारिल्लजी की लेखन, अनुविनन व अतिभाषण करने की कला अनूठी है। आप जिस विषय पर लेखन आदि करते हैं, उस विषय पर गम्भीरता के साथ भुक्ति और भाग्य का आधार लेकर पूर्ण विश्लेषण करते हैं - यह आपकी प्रबुद्धता का परिचायक है। जैनधर्म अनादि-निघन सार्वभौमिक धर्म है। सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित होने से यह सर्वज्ञपूर्ण धर्म है। पदार्थ अनेक धर्मरिक्त है। अतः इन्हें समझने के लिए प्रमाण और नय का जानना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। यद्यपि प्रमाण पदार्थ का समग्ररूप प्रतिपादन करता है, अतः वह सर्वग्राही है; तथापि पदार्थ में स्थित अनेक धर्मों को विशेषरूप से जानने के लिए अनेक नयों की विवक्षा भी आवश्यक है। विद्वान् लेखक ने उन नयों को विविध उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है और वे हमने पूर्ण सफल भी हुए हैं। ग्रन्थ आद्योपान्त पठनीय व मननीय है।

★ श्री अण्डीप्रसादजी शर्मा; प्राचार्य - महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर

ग्रन्थरत्नेऽस्मिन् विदुषा लेखकेन सरलया भाषया नयाना स्वरूप., तेषा पारस्परिकसम्बन्धश्च विवेचिनः। आत्महिताय प्रयोजनसिद्धि केन पथा सम्प्रवेदित्य-
प्यत्र समालोचितम्। नयचक्राणां महान्मध्ययनमन्तरा जिज्ञासमस्य मर्मं केनापि -
शातु शक्यते। अतो 'युगेऽस्मिन् जिनवरस्य तत्त्वगवेषणप्रवृत्तचेतसा मुमुक्षुजिज्ञा-
कृतेऽप्य ग्रन्थस्य महती समुपादेयता वर्तते। लेखकेन अन्वयमिम निर्माय सर्वे जिनव

* जिनवाणी (मासिक), जयपुर, मई १९८२

प्रसिद्ध अध्यात्मप्रवक्ता, दार्शनिक विचारक और प्रबुद्ध सेतक डॉ० भारिल्ल के इस सच प्रकाशित ग्रन्थ में नयज्ञान की आवश्यकता, नय के सामान्यस्वरूप, नयो की प्रामाणिकता, निश्चय-व्यवहार आदि नयो के भेद-प्रभेदों तथा उनसे सम्बन्धित जिज्ञासाओं एवं शकाओं का आवश्यकतानुसार प्रश्नोत्तर-शैली में गूढ, पर सहज शास्त्रीय सरल विवेचन-विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। आगम के गहन अभ्यास के लिए नयो का स्वरूप समझना अत्यन्त आवश्यक है। डॉ० भारिल्ल ने वस्तुस्वरूप प्रसिद्धावक आगमिक नयो का और आध्यात्मिक आध्यात्मिक नयों का इस ग्रन्थ में सरल-सुबोध हिन्दी भाषा में प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत कर नय जैसे गहन विषय की सरल सुलभ बनाने का महतीय कार्य किया है। - डॉ० नरेन्द्र भानावत, सम्पादक

* धीरवाणी (मासिक), जयपुर, ३ मई १९८२

जैनमम नय पर आधारित है। नय-निर्देश को समझे बिना जैनवाङ्मय हृदयगम नहीं हो सकता। सारे मतभेदों को मिटानेवाला जैनो का यह नय विवेचन है। सम्मग्नान के लिए नय-विषय अपरिहार्य है। साथ ही यह गूढ़ विषय भी है। विषय प्रवेश के पश्चात् ही उसकी अभिव्यक्ति का अनुभव होता है। इस दुर्लभ एवं अत्यन्त आवश्यक विषय को डॉ० भारिल्ल साहब ने बड़े ही सरल ढंग से प्रस्तुत पुस्तक में लिखा है, जो सहजगम्य हो गया है। प्रश्नोत्तर के रूप में निश्चय और व्यवहार को भण्डा समझाया गया है। डॉ० भारिल्लजी ने इस रचना द्वारा नयचक्र की जटिलता को सरलता से प्रस्तुत कर जैन विद्वानों और छात्रों का बड़ा उपकार किया है। इसके लिए वे कोटिज्ञ. धन्यवाद के पात्र हैं। - पं० भंडारनाथ श्यामशीर्ष

* जैनपथ प्रदर्शक (मासिक), जयपुर, १६ अप्रैल १९८२

जैनधर्म और दर्शन के अन्तरंग से सुपरिचित, चिन्तक और अनवरत अध्ययन-शील डॉ० भारिल्ल की संसानी से प्रसून इस 'जिनवरस्य नयचक्रम्' कृति ने निश्चित ही एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति की है। नयो के सम्बन्ध में हिन्दी में अबतक ऐसी कोई कृति उपलब्ध नहीं थी, जिसमें नयो का ऐसा सुन्दर, समुक्ति, सोदाहरण, सर्वाङ्गीण विवेचन एक साथ एक ही स्थान पर प्राप्त हो सके।

पुस्तक अत्यन्त उपयोगी, ज्ञानवर्द्धक, रोचक शैली में लिखी गई है। तथा मार्गभित विवेचन द्वारा सहजगम्य ही निष्कर्ष निकाले गये हैं।

- जिनवाणी में यत्र-तत्र बिलसे तथ्यों को समन्वित कर दैनिक जीवन में होनेवाले अनेक उपद्रवों के दार्शनिक विचारों के विषय निश्चय-व्यवहार स्वरूप, प्रयोजन व उद्देश्य को जिज्ञासुओं के हृदयों में उतारने का

किया है। यह लेखक के सतत ज्ञानाराधन, चिन्तन, मनन एवं धर्मशीलता का निदर्शन है। 'जिनवरस्य नयचत्रम्' का मुख्य उद्देश्य धीरे प्रयोजन जनसाधारण को नयो के यथार्थ स्वरूप का परिज्ञान कराना रहा है, ताकि जिनवाणी के रहस्य को जाना जा सके, क्योंकि समस्त जिनवाणी नयो की ही भाषा में निबद्ध है।

नयो के अनुशीलन में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन की यह पहली पुस्तक है। हमें बहुत मर्म खुल गये हैं, पुस्तक बेजोड़ बन गई है, वस्तुस्वरूप को समझने में इसका अध्ययन यथेष्ट रूप में सहायक सिद्ध होगा।

भाषा है, प्रबुद्धजन इस समूह्य कृति से लाभान्वित होंगे। लेखक स्वयं दीर्घजीवी होकर जिनवाणी की सतत सेवा करता रहे, यही मंगल कामना है।

— रत्नचन्द्र भारिल्ल

* धीर (पाक्षिक), मेरठ, १ मई १९८२

प्रस्तुत कृति में डॉ० भारिल्ल ने नयज्ञान की आवश्यकता, नय का सामान्य स्वरूप, नयो की सस्या, धीर निश्चय-व्यवहार नयो का विस्तृत विवेचन बहुत ही सरल व सुबोध भाषा में किया है। यद्यपि नयो के बारे में जानकारी देनेवाले अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं; तथापि 'जिनवरस्य नयचत्रम्' में डॉ० भारिल्ल ने सभी महान् ग्रन्थों का निचोड़ इसप्रकार प्रस्तुत किया है कि उन ग्रन्थों के अध्ययन के समय आनेवाली सभी गलतियों का सहज ही समाधान हो जाता है। निश्चय के प्रतिपादन के लिए व्यवहार का प्रयोग अपेक्षित है; धीर निश्चय की प्राप्ति के लिए व्यवहार का नियेध आवश्यक है। यदि व्यवहार का प्रयोग नहीं करेंगे तो वस्तु हमारी समझ में नहीं आयेगी; धीर यदि व्यवहार का नियेध नहीं करेंगे तो वस्तु प्राप्त नहीं होगी। प्रस्तुत ग्रन्थ हर स्वाध्याय-प्रेमी व शास्त्र-भण्डार के लिए उपयोगी व आवश्यक ग्रन्थ है।

— राजेन्द्रकुमार जैन, सम्पादक

* जैनमित्र (पाक्षिक), मुरत, १७ जून १९८२

डॉ० भारिल्ल जैन समाज के जाने-माने बहुप्रतिष्ठ एवं बहुधुनज विद्वान् हैं। वे वाणी धीर बलम के धनी हैं। उनके प्रतिपक्षी विद्वान् उनका हमेशा विरोध करते रहे, परन्तु वे किसी के विरोध में नहीं रहे; यद्यपि आगम के आधार पर ही उन्हें बुद्धियुक्त एवं ग्यायसमग उत्तर दिया। जैनदर्शन के नयतिद्धान्त पर यह पुस्तक लिखी गयी है। हमें ४३ परमाणव ग्रन्थों के आधार पर विमर्श विवेचना की गयी है। डॉ० भारिल्ल की यह रचना बहुत सुन्दर है। हम उनके लिए बधाई देने हैं। ऐसी रचना एक कभी की पूर्ति करती है।

— शंभूत बाह्याभाई कापड़िया

* राष्ट्रदूत (दैनिक), अणपुर, ८ अगस्त १९८२

भारतीय दर्शनों में जैनदर्शन अपना विशिष्ट स्थान बनाये हुए है। जैन दार्शनिकों ने अपने अनेकान्तवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन स्याद्वाद शैली में किया है। स्याद्वाद शैली में नयों का प्रयोग किया जाता है, जो वस्तु के एक-एक भंश को विषय बनाते हैं।

जहाँ अन्य दर्शनों ने वस्तु को विषय करनेवाले ज्ञान को मात्र प्रमाणरूप ही स्वीकार किया है, वहाँ जैनदर्शन में प्रमाण के साथ-साथ नय को भी स्वीकार किया है। यही जैनदर्शन का अन्य दर्शनों से वैशिष्ट्य है।

डॉ० हरमचन्द भारिल की प्रस्तुत कृति 'जिनवरस्य नयचक्रम्' नयों के स्वरूप, भेद आदि का विस्तार से प्रकाश डालने वाली एक ऐसी कृति प्रतीत होती है, जो मनीषियों में सीमित इस विषय को जनसाधारण में पहुँचाने में समर्थ होगी। सम्पूर्ण जिनशासन की शैली से परिचित कराने के कारण इसमें सम्पूर्ण जिनशासन का सार समाविष्ट है। इसकी भाषा आधुनिक होते हुए भी प्रतिपादित तत्त्व अत्यन्त गूढ़ व गभीर है।

नयों के सम्बन्ध में यह पुस्तक अभी पूर्वाह्न ही है, उत्तराह्न अभी शेष है। पुस्तक की छपाई व बाइंडिंग आकर्षक है।

विनयस्य नयचक्रम् विनयस्य नयचक्रम् विनयस्य नयचक्रम्

कृप मोन रहे हैं साग ?

जी हाँ !

क्या ?

मन साग सभी गुण नष्टी हुआ ?

हाँ, इनका उत्तराष्ट्र लेन है ।

सागमधर्म के निराकर, ईश्वर ने सागे के संकों
के लक्षणरहीयों में साग इनके उत्तराष्ट्र को
पड़ना प्रारम्भ कर रहे ।

शीघ्र ही इन पुस्तक का उत्तराष्ट्र भी प्रकाशित होगा :-

जिनयरस्य नयचक्रम् (उत्तराष्ट्रं)

साग इनमें पढ़ेंगे :-

- द्रव्याधिक-पर्यायाधिकरण मूलनयो का स्वरूप
- निश्चय-अवधारणयो के सदर्भ में द्रव्याधिक-पर्यायाधिकरणयो की स्थिति
- सागम के नंगमादि सात नय
- प्रवचनसार में समागत मेलान्तीग नय
- संबन्धित और भी अनेको सूक्ष्म व गभीर विषय
- अनेक प्रश्नोत्तरों के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन

विनयस्य नयचक्रम् विनयस्य नयचक्रम् विनयस्य नयचक्रम्

श्रीमद् ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र

[हिन्दी-अनुवादसहित]

श्रमण-संघ समुदायरु पूज्य श्री १००८ श्री आनन्दकृपिजी म. के
— तत्त्वावधान में —

* संपादक *

पं० शोभाचन्द्र सारिल्ल

ॐ प्रकाशक-म श्री गण ॐ

श्री तिलोक रत्न स्थानकवासी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड
पाथडी, (अहमदनगर)

* मुद्रक *

यसन्तीलाल नलवाया   बदरीनारायण शुक्ल
जैनोदय प्रिंटिंग प्रेस, रतलाम   सुधर्मा मुद्रणालय, पाथडी

सन् १९६४ } प्रथमावृत्ति १००० { वीराब्द २४९०

[मूल्य ४-००]